

ઉદય પામે છે. જેમનાં હૃદયોરૂપી કમળના કેશા-
માં શમરૂપી કમળ પ્રફુલ્લિત થયું હોય છે,
તેને વિષણુ સમાન જ સમજવા; કારણ કે જેમ
વિષણુનાં હૃદયકમળનાં પ્રભાના આસનરૂપ કમળ
પ્રફુલ્લિત થયું છે, તેમ તેમનાં હૃદયકમળમાં
શમરૂપી બીજાં કમળ પ્રફુલ્લિત હોય છે. પૌતાના
ગુણોથી સઘળાઓની ઈન્દ્રિયોને વશ કરી લેનારા
જે પુરુષોના મુખરૂપી નિષ્કલંક ચંદ્રમાંનાં શમની
શોભા દીપી રહી હોય છે, તે ઉત્તમ કુલીન
પુરુષો વંદન કરવાને યોગ્ય છે. જેમની આગળ
ચક્રવર્તીપણાની સંપત્તિઓ પણ વિસાત વિનાની
છે, તે શમની વિભૂતિઓ જેવો આનંદ આપે
છે, તેવો આનંદ ત્રેલોક્યની અંદર રહેનારી કોઈ
પણ વિભૂતિઓ આપતી નથી. જેમ સૂર્યમાં
અંધારું નારા પામે છે, તેમ જે કોઈ દુઃખો
છે, જે કોઈ તુષણ છે અને જે કોઈ અસત્ય
ચિંતાઓ છે, તે સઘળું શાંત ચિત્તવાળા પુરુષોમાં
લય પામી નય છે. સર્વ પ્રાણીઓનું આશ્ચર્ય-
ભર્યું ચિત્ત શાંત મનુષ્યના દર્શનથી જેટલું પ્રસન્ન
થાય છે, તેટલું ચંદ્રમાના દર્શનથી પણ પ્રસન્ન
થતું નથી. શમથી શોભનારા અને સર્વ પ્રાણીઓ
પર સ્નેહ સંપન્નારા સંજનમાં પરમતત્ત્વ આપ-
મેળે જ પ્રસન્ન થાય છે. કૂર સ્વભાવવાળાં તેમ જ
ક્રોમળ સ્વભાવવાળાં મનુષ્યો જેમ પોતાની માતા-
નો વિશ્વાસ કરે છે, તેમ તેઓ શમવાળા
પુરુષનો પણ વિશ્વાસ કરે છે. શમથી અંતઃ-
કરણને જેવું સુખ પ્રાપ્ત થાય છે, તેવું સુખ
ઈન્દ્રીની પદવી મળતાં અમૃતનું પાન કરવાથી
કે ત્રિશૂની પદવી મળતાં લક્ષ્મીનું આલિંગન
કરવાથી પણ પ્રાપ્ત થતું નથી. હે સઘણી સઘળી
આધિઓ તથા વ્યાધિઓએ ધિવશંવીને ધ્રુવ-
વેલા અને તૂળણરૂપી દોરકથી ખેંચાઈખેંચાઈને
થાકી ગયેલા મનને તમે વારંવાર શમરૂપ અમૃત
છાંટીને ધારણ આપો. જે બુદ્ધિ શમથી શીતળ
થઈ હોય, તે જે કરવામાં આવશે અને જે ખાવામાં
આવશે, તે સઘળું મીઠું લાગશે. હે તાત! શમ
વિના મનમાં જે સારું હશે તે પણ મીઠું લાગશે

નહિ. હે સઘણ! હું તો ધારું છું કે શમરૂપી
અમૃતથી ઠંઠાયેલું મન જે આનંદ પામે છે તે
આનંદથી જે અંગો કપાઈ ગયાં હોય તેઓ
પણ પાછાં ઊગે છે! પિશાચો, સફસો, દૈત્યો,
રાગુઓ, સિંહો કે સપો, એ કોઈ પણ શમવાળા
પુરુષનો દ્રેષ કરતા નથી. બાણો જેમ વજ્રમય
શિલાને વીંધી શકતાં નથી તેમ જેને સંઘર્ષ
અંગોમાં શમરૂપી અમૃતમય કવચ સારી રીતે
સજ્યું હોય છે, તેને કોઈ પણ દુઃખો વીંધી શકતાં
નથી. સમજતું મનુષ્ય શમવાળી આત્મ સમતાવાળી
સ્વચ્છ બુદ્ધિથી જેવો શોભે છે, તેવો રાજ સુંદર
રાણીથી પણ શોભતો નથી. શાંતિવાળા પુરુષને
જેઈને ખાણસાને જેવો સંતોષ મળે છે, તેવો
સંતોષ પ્રાણાધિક પ્રિયને જેગથી પણ મળતો
નથી. જે પુરુષ શમથી ભરેલી, લોકમાં વખણા-
યેલી અને સમતાવાળી વૃત્તિથી સારી રીતે વર્તે
છે, તેનું જ જીવન સફળ છે; બીજા કોઈનું જીવન
સફળ નથી. તમ્ર અને શાંત મનવાળા સાધુ
પુરુષ જે ક્રોધ કરે છે, તેનાં તે સઘળાં ક્રોધોને
આ સર્વ પ્રાણીઓ વખાણે છે. જે પુરુષ પ્રિય
અથવા અપ્રિય પદાર્થને સાંભળીને, આક્રોધીને,
જેઈને, જમીને અથવા તો તેવા જળમાં તાકીને
હર્ષ પામે નહિ, તેમ શ્લાઠિ પણ પામે નહિ,
તે શાંત કહેવાય છે. સર્વ પ્રાણીઓને વિષે જે
સમબુદ્ધિવાળો છે અને જે પુરુષ પ્રયત્નથી
ઈન્દ્રિયોને જીતીને ભવિષ્યકાળનાં સુખાદિને છોડી
દેતો નથી, તે શાંત કહેવાય છે. નિર્મળ બુદ્ધિથી
તલસ્પર્શ કરીને જેતાં જેતા મનની અંદરનાં
તથા બહારનાં સઘળાં ક્રોધો સરખાં જેવામાં
આવે છે, તે શાંત કહેવાય છે. જેનું મન ચંદ્રતા
ધિંધ જેવું સ્વચ્છ હોય છે અને ઉત્સવમાં,
યુદ્ધમાં તથા મરણમાં પણ એકસરખું શાંત
હોય છે, તે પુરુષ શાંત કહેવાય છે. જે પુરુષ
હર્ષતાં તથા ક્રોધતાં કારણવાળા પ્રદેશમાં રહ્યો
હોય છતાં પણ નહિ રહેલાની પેઠે રાજ થાય
નહિ તેમ ક્રોધ કરે નહિ, પણ સુગુપ્તિવાળાની
પેઠે સ્વસ્થ જ રહે, તે પુરુષ શાંત કહેવાય છે.

જેની પ્રસન્નતાભરી દૃષ્ટિ સર્વ લોકો ઉપર અમૃત-
ના અગ્ની જેમ સુંદર પ્રસરતી હોય છે, તે
પુરુષ શાંત કહેવાય છે, જે પુરુષ મનમાં અત્યંત
શ્રીતળ થઈ ગયો હોય અને વ્યવહાર કરવા છતાં
પણ જે વિષયોમાં રૂપી જતો ન હોય કે મોહ
પામતો ન હોય તે શાંત કહેવાય છે. દુરંત*
આપદાઓ આવવા છતાં અને મોટા મોટા
કલ્પોના પ્રલયો થયા છતાં જેનું મન નીચ વલણ
લેતું નથી, તે પુરુષ શાંત કહેવાય છે. વ્યવહાર
કરવા છતાં પણ જેની બુદ્ધિ આકાશની પેઠે
નિર્લેપ જ રહે, તે પુરુષ શાંત કહેવાય છે.
તપસ્વીઓમાં, ધાણું સમજનારાઓમાં, યજ્ઞ કરા-
વનારાઓમાં, સભ્યોમાં, યજ્ઞવાનોમાં અને
ગુણીજનોમાં પણ શમવાળો પુરુષ જ શોધે
છે. જેમ ચંદ્રમાંથી ચંદનીનો ઉદય થાય છે, તેમ
ગુણોથી શોભનારા શાંત મનવાળા મહાત્મા-
ઓના ચિત્તામાંથી પરમાનંદનો ઉદય થાય છે.
ઘણી પ્રીતિવાળો શમ ગુણોના સમૂહોની પરા-
ક્ષારૂપ છે અને પુરુષાર્થના મુખ્ય ભૂષણરૂપ
છે. તે મંકટોમાં અને ભયનાં સ્થાનકોમાં વિશેષે
દીપે છે. હે રત્નનંદન ! મહાત્મા પુરુષો કોઈથી
હરી શકાય નહિ એવા અને પૂજ્ય પુરુષોએ
સાવધાનપણથી રક્ષેલા શમરૂપ ઉત્તમ અમૃતનો
આશ્રય કરીને જે પદ્ધતિથી પરમપદ પામ્યા છે,
તે જ પદ્ધતિનું તમે પણ સિદ્ધિને સારુ સર્વદા
અનુસરણ કરો. ૧-૮૪

**શમમમૃતમહાર્યસાર્યેગુતં પરમવલમ્બ્ય પરં
પદં પ્રયાતાઃ । રયુતનય યથા મહાનુભાવાઃ કમ-
મનુવાલ્ચ ચિદ્વયે તમેવ ॥ ૮૫ ॥**

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં મુમુક્ષુપ્રકરણનો
‘વેરાત્રાદિ ગુણે તથા શમનું વર્ણન’ નામનો
સર્ગ, ૧૩ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૧૪ મો†

વિચારની પ્રશંસા

વસિષ્ઠ ઉવાચ

શાસ્ત્રાલ્લોચામલયા ધિયા પરમવૃતયા ।

કર્તવ્યઃ કારણજ્ઞેન વિચારોનિશમાત્મનઃ ॥૧॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : શાસ્ત્રના યોધથી નિર્મળ
થયેલી પરમ પવિત્ર બુદ્ધિ વડે વિદ્યત ગુરુની
સાથે નિરંતર આત્મવિચાર કરવો જોઈએ. બુદ્ધિ
વિચારથી અત્યંત તીક્ષ્ણ થાય છે, તો પરમ-
પદને જાણી શકે છે; કારણ કે વિચાર જ સંસાર-
રૂપી લાંબા રોગનું વડું ઓસડ છે. અતંત પ્રકા-
રની પ્રવૃત્તિઓથી પ્રકુલિત થયેલા આપદા-
રૂપી વનને જે વિચારરૂપી ઠરવતથી કાપી નાખ-
વામાં આવે છે, તો તે પાછું ઊગતું જ નથી.
હે મહાવિચક્ષણ ! બંધુઓના નાશના ભયમાં,
મંકટોના ભયમાં અને શાંતિના સમયમાં પણ
મોહે કરીને કર્તવ્ય સૂઝતું નથી; માટે વિચાર જ
સત્પુરુષો માટે પરમ આશ્રયરૂપ છે. મોહ
દાળવા સારુ વિચાર વિના બીજે કોઈ ઉપાય
જ નથી, એવો વિદ્વાનોનો નિશ્ચય છે. સત્પુરુષોની
બુદ્ધિ વિચાર કરવાથી જ અશુભ માર્ગનો ત્યાગ
કરીને શુભ માર્ગમાં પ્રવર્તે છે. બુદ્ધિમાન પુરુષો-
નાં યજ્ઞ, બુદ્ધિ, સામર્થ્ય, સમયોચિત સ્ફૂર્તિ,
ક્રિયા અને ક્રિયાનું ફળ, એ સઘળાં વિચારથી જ
સફળ થાય છે. પ્રોઠ વિચાર યોગ્યાયોગ્યનો પ્રકાશ
કરવામાં મોટા દીવારૂપ છે અને વાંછિત ફળને
સાધનાર છે. તેનો આશ્રય કરીને સંસારરૂપી
સમુદ્રને તરવો જોઈએ. શુદ્ધ વિચારરૂપી કેસરી-
સિંહ માણસોનાં હૃદયરૂપી હમળોને છેદી નાખ-
નારા મહામોહરૂપી હાથીઓને ચીરી નાખે છે.
મૂઠ લોકો પણ કેટલેક કાળે સંસારમાંથી પરમપદને
પામી ગયા છે, એ વિચારરૂપી દીપકના ઉત્તમ

+ આ ચૌદમા સર્ગમાં સત્સંગથી ઉત્તમ શાસ્ત્રથી
અને ચિત્તની શુદ્ધિથી વૃદ્ધિ પામેલા અને જેથી શમ
તથા સંતોષ ઉત્પન્ન થાય છે, એવા વિચારની પ્રશંસા
કરવામાં આવે છે.

પ્રકાશનું ઉત્તમ ફળ છે, હેરાચવ! રાજ્યો, ઉત્કલવળ સમૃદ્ધિઓ. ભોગ અને અવિનાશી મોક્ષ એ વિચારરૂપી કલ્પવૃક્ષનાં ફળો છે. જેમ નુંખડાં પાણીનાં ફળતાં નથી. તેમ સંસારમાં મહાત્મા પુરુષોની વિવેકને પ્રકૃતિલિપ્ત કરનારી જે વિચારવાળી બુદ્ધિ છે, તે વિપત્તિમાં ફળતી નથી. જેઓ વિચારનો ઉદય કરનારી બુદ્ધિથી અવહાર કરે છે, તેઓ અત્યંત ઉત્તમ ફળોના પાત્રરૂપ થાય છે, જે કોઈ દુઃખના પ્રકારો છે, તે સઘળા મોક્ષની ઈચ્છારૂપ દિશાને સંકળારાં અને મૂર્ખોનાં હૃદયોરૂપી વનમાં રહેતાં અવિચારરૂપી કરંજ નામનાં વૃક્ષોના ડોડારૂપ છે. હેરાચવ! અવિચારરૂપી નિદ્રા આગળના ચૂર્ણની પેઠે મેલી છે અને મદિરાની પેઠે ભ્રાંતિ આદિ ધમેને ઉત્પન્ન કરનારી છે; તે તમારા મનમાંથી ક્ષય પામે. જેમ તેજોશિ સૂર્ય અંધકારમાં ફળતો નથી, તેમ સદ્વિચારમાં તત્પર રહેનારો માણસ મોટી આપણવાળા અને અત્યંત લાંબા આજ્ઞાનોમાં ફળતો નથી. જેના સ્વચ્છ માનસ(મન અને માનસરોવર)માં વિચારરૂપી કમળનો સમૂહ પ્રકૃતિલિપ્ત થયો હોય, તે માણસ અવશ્ય હિમાલયની જેમ શોભે છે, જેમ બાળકને મૂર્ખતાને લીધે ખોટા ભૂતનો ઉદય થાય છે, તેમ વિચાર વગરની બુદ્ધિવાળા મૂર્ખ પુરુષને મનમાંથી વજ જેવા ખોટા સંસારનો ઉદય થાય છે. હે રામ! વિવેક વિતાનો અધમ પુરુષ દુઃખોની મોટી કોહીરૂપ છે. તે વિપત્તિઓરૂપ નવી નવી લતાઓને વસંતની જેમ પ્રકૃતિલિપ્ત કરે છે; તેનો દૂરથી જ ત્યાગ કરી દેવો. જેમ ભૂતપિશાચો અંધારથી ઉત્પન્ન થાય છે, તેમ જે કોઈ દુષ્ટ આરંભે છે, દુષ્ટ આચારો છે અને દુષ્ટ ચિંતાઓ છે, તેઓ અવિચારથી જ ઉત્પન્ન થાય છે. હે રઘુનંદન! અવિચારી પુરુષ વનના ઝાડના જેવી જ સીતિવાળો છે અને સારાં કાર્યો કરવામાં અસમર્થ છે. તેને સઘળી રીતે દૂર રાખજો. જેમ પૂર્ણચંદ્ર વિશ્રાંતિ પામે છે, તેમ આશાની પરવશતાથી શ્રી યોગ-૧-૭

રહિત થયેલું જીવનું વિચારવાળું મન આત્મામાં પરમ વિશ્રાંતિ પામે છે. જેમ ચંદ્રથી ઉદય પામેલી ચાંદની સર્વ જગતને શોભાવે છે અને અત્યંત શીતળ કરે છે, તેમ વિવેકથી ઉદય પામેલી વિશ્રાંતિ સઘળા દેહને અત્યંત શોભાવે છે અને અત્યંત શીતળ કરે છે. જેમ ચંદ્ર રાત્રે શોભે છે, તેમ પરમાર્થરૂપી મહારાજ્યની પતાકારૂપ બુદ્ધિની સાથે સંબંધરા અનારું જીવનું વિચારરૂપી બાળું આનસ શોભે છે. વિચારથી જ જીવન્મુકત થયેલા જીવા સૂર્યની પેઠે પ્રકાશીને દશે દિશાઓમાં પ્રકાશ કરે છે અને ઘણાં પ્રાણીઓના સંસારના ભયરૂપી અંધકારને મટાડે છે. શનૈ બાળકના ખોતાના મનના મોહથી જ આકાશમાં જે પ્રાણુલરી ભૂતની કલ્પના કરાય છે, તે વિચારથી જ ક્ષય પામે છે, તે જ પ્રમાણે પુરુષના ખોતાના મનના મોહથી જ આત્મામાં જે ઘણાં ઘણાં દુઃખો દેનારો સંસારરૂપી બુદ્ધો ભૂત કલ્પવામાં આવે છે, તે વિચારથી ક્ષય પામે છે. જગત સંબંધી જે કોઈ પદાર્થો છે, તેઓ સઘળા અવિચારથી સાચા લાગનારા છે; પણ અસ્તિત્વ વિનાના છે અને વિચારથી વીંખાઈ જતારા છે. બ્રહ્માકારની સ્થિતિ જગતની વિષમતાથી રહિત છે, સુખરૂપ છે, બાધારહિત છે, અનંત છે અને સ્વાભાવિક છે. તે વિવેકરૂપી કલ્પવૃક્ષનું ફળ છે એમ સમજો. જેમ પ્રકટ થયેલા વિસ્તીર્ણ તેજવાળા ચંદ્રથી ઉત્તમ શીતળતાનો ઉદય થાય છે, તેમ પ્રકટ થયેલા વિસ્તીર્ણ શક્તિવાળા વિચારથી અવિચળ સ્થિતિને લીધે સર્વોત્તમપણાવાળી નિષ્કામતાનો ઉદય થાય છે. ઉત્તમ સ્થિતિને આપનારી ચિત્તમાં જ રહેલી ખોતાના વિચારરૂપ મોટી ચોપધિથી સિદ્ધ થયેલા સાધુપુરુષ આપ્રાપ્ત સુખને ઈચ્છતો નથી, તેમ પ્રાપ્ત સુખને છોડી દેતો નથી. જીવન્મુકત વિવેકીનું વિસ્તીર્ણ ચિત્ત પરમપદનું અવલંબન કરીને આભાસરૂપે* રહેલું હોય છે, તેથી તે વિનાશ

* છાયરૂપે=અચિત્તભાવરૂપે.

પામતું નથી. તે ચિત્તની સઘળી વિક્ષેપક વાસનાઓ બ્રહ્મરૂપ થયેલી હોવાથી તેમાં સગદ્વાદિક વૃત્તિઓ ઊઠતી નથી. તેથી વિક્ષેપ થવાનો સંભવ નથી. આ વિસ્તીર્ણ જગતને સ્થિરપણાથી કેવળ સાક્ષીની પેઠે જોયા કરતો જીવન્મુક્ત પુરુષ વિષયોમાં મન પરોવતો નથી, વિષયોને સાચા સમજીને ભોગવતો નથી અને વિષયોમાં ઉત્કંઠા ધરતો નથી, તે શાંત રહે છે, પણ સુશુભિવાળાની પેઠે શાંત રહેતો નથી. તે સ્વપ્નવાળાની પેઠે અંદરની વાસનાઓમાં દુષ્પતો નથી, બહારના વિષયોમાં મુંઝાઈ રહેતો નથી, ક્રિયારહિત થતો નથી, તેમ ક્રિયાઓમાં દુષ્પી જતો નથી. એ પુરુષ સમુદ્રની પેઠે ગઈ વસ્તુની ઉપેક્ષા કરે છે, પ્રાપ્ત વસ્તુનો સ્વીકાર કરે છે, પોતાની મર્યાદાને છોડતો નથી, ક્રિયાઓને ચલાવ્યા કરે છે અને સર્વદા અરપૂર રહે છે. ઉદાર વિચારવાળા મહાત્મા જીવન્મુક્ત યોગીઓ આ પ્રમાણે પૂર્ણ મનથી આ જગતમાં વિકાર કરે છે. એ ધીર પુરુષો પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે લાંબા કાળ સુધી જગતમાં રહીને અંતે આભાસ જેવા દેહને છોડી દે છે અને પરિચ્છેદ વગરના* વિદેહકેવલ્યને પામે છે. યુદ્ધિમાન પુરુષે આપત્કાળમાં પણ સંસારને યાગવાના શ્રવણ—મનનાદિક ઉપાયો સાથે રહીને પ્રપન્નપૂર્વક હું કોણ છું અને સંસાર કોનો થયો છે? એવો વિચાર પોતાનાથી જ કર્યો કરવો જોઈએ. હે સઘવ! પોતાને જ્યારે સજ્જીય કામોની સાંકડમાં સંદેહ પડે છે, ત્યારે સજ્જ પણ વિચાર કરવાથી જ કાર્યને સફળ કે નિષ્ફળ જાણી શકે છે; વિચાર કર્યો વગર તે જાણી શકતો નથી. જેમ રાત્રે દીવાથી અમુક જમીનનો નિર્ણય કરી શકાય છે, તેમ વિચારથી પુરુષાર્થ પ્રાપ્ત કરાવનારા કર્મકાંડ તથા વેદાંતના સિદ્ધાંતનાં તત્ત્વોનો નિર્ણય કરી શકાય છે. વિચારરૂપી સુંદર આંખ અંધારામાં પણ શકિતરહિત થતી નથી અને તીવ્ર પ્રકાશમાં પણ અંનનઈ જતી નથી. તેથી દૂરની અને અંતઃસયવાળી વસ્તુઓ પણ જોઈ શકાય છે. જે

દુર્ભતિ આભાસ વિવેકમાં આંધળો છે, તે જન્મનો આંધળો છે અને સર્વતાં ધિક્કારને પાત્ર છે. વિચારરૂપી દિવ્ય ચક્ષુવાળો વિવેકી પુરુષ તો સર્વ વસ્તુઓમાં વિજય વર્તીવે છે. વિચારરૂપી ચમત્કાર પરમાત્મામય છે, માનપાત્ર છે અને પરમાનંદના મુખ્ય સાધનરૂપ છે. તેને ક્ષણમાત્ર પણ છોડવો જોઈએ નહિ. પાકવાથી અત્યંત મીઠી થયેલી કેરી જેમ મોટાઓને પણ ગમે છે, તેમ પરિચય થવાથી મધુર થયેલા વિચારવાળો પુરુષ મહાત્માઓને પણ ગમે છે. વિચારથી શોભી રહેલી યુદ્ધિવાળા અને વિચારથી ચાલવાના માર્ગનો નિર્ણય પામેલા પુરુષોને વારંવાર અનેક દુઃખોરૂપી ખાડાઓમાં લોટવું પડતું નથી. અવિચારથી આત્મતાશ પામેલા અજ્ઞાની મનુષ્ય જેમ પોતાને રોગ કે અનર્થ આવનાં રુચે છે, તેમ વિચારવાન પુરુષ રોગથી, અનેક અનર્થોથી શિથિલ થઈ જતાં પણ રોતો નથી. કદવમાં દેડકારૂપે જન્મવું સારું છે, મળમાં કીડારૂપે જન્મવું સારું છે અને ગુફામાં આંધળા સર્પરૂપે જન્મવું સારું છે, પણ અવિચારી મનુષ્યરૂપે જન્મવું એ સારું નથી જ. અવિચળ સઘળા અનર્થોના ઘરરૂપ છે, સઘળા સાધુઓને તેને ધિક્કાર્યો છે અને તે સઘળી દુષ્ટ સ્થિતિઓની છેલ્લી સીમારૂપ છે; માટે તેને છોડી દેવો જોઈએ. મહાત્માઓ* નિરંતર વિચારચુકત થવું જોઈએ, કારણ કે સગ આદિ ઊંડી ખાડમાં પડતા મનુષ્યોને વિચાર જ એક આધારરૂપ છે. આથી શીયો પોતાના મનરૂપી મૂળને વિચાર દ્વારા પોતાની મેળે જ દુષ્ટ વિષયોમાંથી અટકાવવું જોઈએ અને તેને સંસારના મોહરૂપી સમુદ્રમાંથી તારવું જોઈએ. ‘હું કોણ છું’ અને ‘મને આ સંસારરૂપી દોષ શા કારણથી આવ્યો છે’ તે એ રીતે શ્રુતિ સંપ્રદાયથી જે અવલોકન કરવું તેને વિચાર કહેવામાં આવે છે. જેમ શિલાની અંદરનો ભાગ અત્યંત અંધકારમય છે, બહુ કઠોર છે અને કેવળ લાંબા કાળ સુધી ટાંકણા આદિથી કપાવારૂપ

દુઃખો ભોગવવા માટે જ છે, તેમ વિચાર વગરના દુઃખીક પુરુષનું હૃદય પણ ચોર ચંપકારમય હોય છે, મોહને લીધે અત્યંત કંડેન હોય છે અને કેવળ લાંબા કાળ સુધી દુઃખો ભોગવવા સારુ જ હોય છે. હે રાધવ! સત્ય વસ્તુના ગ્રહણની અને મિથ્યા વસ્તુના ત્યાગની ઇચ્છાવાળા પુરુષો આ સંસારમાં વિચાર કર્યો વિના કશા સાચા તત્ત્વને જાણી શકતા નથી. વિચારથી તત્ત્વજ્ઞાન થાય છે, તત્ત્વજ્ઞાનથી આત્મામાં વિશ્રાંતિ થાય છે, વિશ્રાંતિથી મનમાં શાંતિ થાય છે અને તેથી સઘળાં દુઃખોનો હાય થાય છે. પૃથ્વીમાં પુરુષ સ્ફુટ વિચારથી જ સઘળાં વૈદિક તથા લૌકિક કર્મોને સફળ કરે છે અને સાતમી ભૂમિકા સુધી ચઢવારૂપ ઉત્તમ પ્રખ્યાતિ પામે છે, માટે તમારે-શમવાળા એવા વિચાર ઉપર રમિ રાખવી. ૧—૫૪

સફલતાં ફલતે ભુવિ કર્મણાં પ્રકટતાં કિલ ગચ્છતિ ઉત્તમામ્ । સ્ફુટવિચારદશૈવ વિચારિતા શમવતે ભવતે ચ વિરોચતામ્ ॥ ૫૪ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં મુમુક્ષુપ્રકરણનો
'વિચારનિષ્પક્' નામનો સર્ગ ૧૪ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૧૫ મો*

સંતોષદુઃ વર્ણન

વસિષ્ઠ ઉવાચ

સન્તોષો હિ પરં શ્રેયઃ સન્તોષઃ સુલ્લમુચ્યતે ।

સન્તુષ્ટઃ પરમમયેતિ વિશ્રામમરિસુવન ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ પોતાના : હે શનુનાશન! સંતોષ જ પરમ કલ્યાણરૂપ છે અને સંતોષ જ સુખ કહેવાય છે. સંતુષ્ટ પુરુષ પરમ વિશ્રામ પામે છે. સંતોષરૂપી ઐશ્વર્યથી સુખિયા અને લાંબા કાળથી વિશ્રાંતિ પામેલા ચિત્તવાળા શાંત પુરુષોનો ચક્રવર્તી રાજ્ય પણ જૂના ખડના તણખલા જેવું લાગે છે. હે રામ! સંતોષથી શોભતી અને સંસારની વિષમ વૃત્તિઓ આવી પડતા પણ

* આ પંદરમા સર્ગમાં વૈરાગ્યરૂપી કલ્પવૃક્ષની છાયા સમાન સુખ શીતળ અને મોક્ષના ત્રીજા દ્વારધાનરૂપ સંતોષનું વર્ણન કરવામાં આવ્યો.

ઉદ્દેગ નહિ પામતી મહાત્માઓની બુદ્ધિ કદી પણ સુખનો વિયોગ પામતી નથી. જે શાંત પુરુષો સંતોષરૂપી અમૃતના પાનથી તૃપ્તિ પામ્યા હોય છે, તેમને આ અતુલ વૈભવોવાળી લક્ષ્મી પણ ઝેરની જેમ પ્રતિકૂળ લાગે છે. દીનતા આદિ દોષોનો નાશ કરનારો અને અત્યંત મીઠા સ્વાદવાળો સંતોષ જેવું સુખ આપે છે, તેવું સુખ અમૃતના રસની લહરીઓ પણ આપતી નથી. જે પુરુષ અપ્રાપ્ત વસ્તુઓની ઇચ્છા કરતો નથી તથા પ્રાપ્ત વસ્તુઓને પણ અપ્રાપ્ત જેવી લેખે છે અને તેથી જેને હર્ષશોકની દશા જેવી પડતી નથી, તે સંતુષ્ટ કહેવાય છે. જ્યાં સુધી મન પોતાની મેળે જ પોતાનામાં સંતોષ પામતું નથી, ત્યાં સુધી એ મનરૂપી ખાડામાંથી લતાઓની જેમ આપદાઓ ઉત્પન્ન થયા જ કરે છે. જેમ ચંદ્રનાં કિરણોથી શીતળ થયેલું કમળ સૂર્યનાં કિરણોથી અત્યંત પ્રકુલિત થાય છે, તેમ સંતોષથી શીતળ થયેલું ચિત્ત શુદ્ધ જ્ઞાનસંયમથી વિચારોથી અત્યંત પ્રકુલિત થાય છે. જેમ મેલા અરીસામાં મોંનું પ્રતિબિંબ પડતું નથી, તેમ સંતોષવિનાના અને આશાની આળખપાળથી પરવશ થયેલા ચિત્તમાં પણ જ્ઞાનનું પ્રતિબિંબ પડતું નથી. જેને સર્વદા સંતોષરૂપી સૂર્ય ઊગ્યો હોય છે, તે મનુષ્યરૂપી કમળ અજ્ઞાનરૂપી ગાદી રાત્રિથી પણ સંકેત પામતું નથી. જેનું મન સંતોષ પામેલું હોય છે, તે માણસ અત્યંત દરિદ્ર હોય તોપણ આધિઓથી તથા વ્યાધિઓથી રહિત એવા ચક્રવર્તીપણાના સુખને ભોગવે છે. જે અત્યંત ક્ષીમ્ય અને સદાચારી પુરુષ અપ્રાપ્ત વસ્તુને ઇચ્છતો નથી અને પ્રાપ્ત થયેલા સુખને—દુઃખને ભોગવ્યા કરે છે, તે સંતુષ્ટ કહેવાય છે. ક્ષીરસાગરની પેઠે શુદ્ધતા તથા પરિપૂર્ણતા પામેલા અને સંતોષથી અત્યંત તૃપ્ત થયેલા મહાત્માના સુખ ઉપર કોઈ અપૂર્વ શોભા ઝળકી રહે છે. પુરુષપ્રયત્નથી પોતાની મેળે પોતામાં જ અત્યંત પૂર્ણતા મેળવવી અને સર્વ પદાર્થોની તૃણા છોડી દેવી. ચંદ્રના

દુઃખો ભોગવવા માટે જ છે, તેમ વિચાર વગરના દુઃખી પુરુષનું હૃદય પણ ચોર ચંપકારમય હોય છે, મોહને લીધે અત્યંત કંડેન હોય છે અને કેવળ લાંબા કાળ સુધી દુઃખો ભોગવવા સારુ જ હોય છે. હે રાધવ! સત્ય વસ્તુના ગ્રહણની અને મિથ્યા વસ્તુના ત્યાગની ઇચ્છાવાળા પુરુષો આ સંસારમાં વિચાર કર્યો વિના કશા સાચા તત્ત્વને જાણી શકતા નથી. વિચારથી તત્ત્વજ્ઞાન થાય છે, તત્ત્વજ્ઞાનથી આત્મામાં વિશ્રાંતિ થાય છે, વિશ્રાંતિથી મનમાં શાંતિ થાય છે અને તેથી સઘળાં દુઃખોનો હાય થાય છે. પૃથ્વીમાં પુરુષ સ્ફુટ વિચારથી જ સઘળાં વૈદિક તથા લૌકિક કર્મોને સફળ કરે છે અને સાતમી ભૂમિકા સુધી ચઢવારૂપ ઉત્તમ પ્રખ્યાતિ પામે છે, માટે તમારે-શમવાળા એવા વિચાર ઉપર રમિ રાખવી. ૧—૫૪

સફલતાં ફલતે ભુવિ કર્મણાં પ્રકટતાં કિલ ગચ્છતિ ઉત્તમામ્ । સ્ફુટવિચારદશૈવ વિચારિતા શમવતે ભવતે ચ વિરોચતામ્ ॥ ૫૪ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં મુમુક્ષુપ્રકરણનો
'વિચારનિષ્પણ' નામનો સર્ગ ૧૪ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૧૫ મો*

સંતોષદુઃ વર્ણન

વસિષ્ઠ ઉવાચ

સન્તોષો હિ પરં શ્રેયઃ સન્તોષઃ સુલ્લમુચ્યતે ।

સન્તુષ્ટઃ પરમમયેતિ વિશ્રામમરિસુવન ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ પોતાના : હે શનુનાશન! સંતોષ જ પરમ કલ્યાણરૂપ છે અને સંતોષ જ સુખ કહેવાય છે. સંતુષ્ટ પુરુષ પરમ વિશ્રામ પામે છે. સંતોષરૂપી ઔશ્વર્યથી સુખિયા અને લાંબા કાળથી વિશ્રાંતિ પામેલા ચિત્તવાળા શાંત પુરુષોનો ચક્રવર્તી રાજ્ય પણ જૂના ખડના તણખલા જેવું લાગે છે. હે રામ! સંતોષથી શોભતી અને સંસારની વિષમ વૃત્તિઓ આવી પડતા પણ

* આ પંદરમા સર્ગમાં વૈરાગ્યરૂપી કલ્પવૃક્ષની છાયા સમાન સુખ શીતળ અને મોક્ષના ત્રીજા દ્વારધાનરૂપ સંતોષનું વર્ણન કરવામાં આવ્યો.

ઉદ્દેગ નહિ પામતી મહાત્માઓની બુદ્ધિ કદી પણ સુખનો વિયોગ પામતી નથી. જે શાંત પુરુષો સંતોષરૂપી અમૃતના પાનથી તૃપ્તિ પામ્યા હોય છે, તેમને આ અતુલ વૈભવોવાળી લક્ષ્મી પણ ઝેરની જેમ પ્રતિકૂળ લાગે છે. દીનતા આદિ દોષોનો નાશ કરનારો અને અત્યંત મીઠા સ્વાદવાળો સંતોષ જેવું સુખ આપે છે, તેવું સુખ અમૃતના રસની લહરીઓ પણ આપતી નથી. જે પુરુષ અપ્રાપ્ત વસ્તુઓની ઇચ્છા કરતો નથી તથા પ્રાપ્ત વસ્તુઓને પણ અપ્રાપ્ત જેવી લેખે છે અને તેથી જેને હર્ષશોકની દશા જેવી પડતી નથી, તે સંતુષ્ટ કહેવાય છે. જ્યાં સુધી મન પોતાની મેળે જ પોતાનામાં સંતોષ પામતું નથી, ત્યાં સુધી એ મનરૂપી ખાડામાંથી લતાઓની જેમ આપદાઓ ઉત્પન્ન થયા જ કરે છે. જેમ ચંદ્રનાં કિરણોથી શીતળ થયેલું કમળ સૂર્યનાં કિરણોથી અત્યંત પ્રકુલિત થાય છે, તેમ સંતોષથી શીતળ થયેલું ચિત્ત શુદ્ધ જ્ઞાનસંયમથી વિચારોથી અત્યંત પ્રકુલિત થાય છે. જેમ મેલા અરીસામાં મોંનું પ્રતિબિંબ પડતું નથી, તેમ સંતોષવિનાના અને આશાની આળખપાળથી પરવશ થયેલા ચિત્તમાં પણ જ્ઞાનનું પ્રતિબિંબ પડતું નથી. જેને સર્વદા સંતોષરૂપી સૂર્ય ઊગ્યો હોય છે, તે મનુષ્યરૂપી કમળ અજ્ઞાનરૂપી ગાદી રાત્રિથી પણ સંકેત પામતું નથી. જેનું મન સંતોષ પામેલું હોય છે, તે માણસ અત્યંત દરિદ્ર હોય તોપણ આધિઓથી તથા વ્યાધિઓથી રહિત એવા ચક્રવર્તીપણાના સુખને ભોગવે છે. જે અત્યંત ક્ષીમ્ય અને સદાચારી પુરુષ અપ્રાપ્ત વસ્તુને ઇચ્છતો નથી અને પ્રાપ્ત થયેલા સુખને—દુઃખને ભોગવ્યા કરે છે, તે સંતુષ્ટ કહેવાય છે. ક્ષીરસાગરની પેઠે શુદ્ધતા તથા પરિપૂર્ણતા પામેલા અને સંતોષથી અત્યંત તૃપ્ત થયેલા મહાત્માના સુખ ઉપર કોઈ અપૂર્વ શોભા ઝળકી રહે છે. પુરુષપ્રયત્નથી પોતાની મેળે પોતામાં જ અત્યંત પૂર્ણતા મેળવવી અને સર્વ પદાર્થોની તૃણા છોડી દેવી. ચંદ્રના

અમૃત જેવા સંતોષતા અમૃતથી પૂર્ણ થયેલા પુરુષનું મન શાંત અને શીતળ થયેલી બુદ્ધિને લીધે પોતાની મેળે જ અખંડ સ્થિરતા પામે છે. જેમ રાત્રીની પાસે ચાકર લોકો પોતાની મેળે આવે છે, તેમ સંતોષથી પુષ્ઠ થયેલા મનવાણા પુરુષની પાસે મોટી સમૃદ્ધિઓ કિંકર થઈને પોતાની મેળે આવે છે. પોતાની મેળે પોતામાં જ સ્વસ્થ થયેલો પુરુષ સંતુષ્ઠ થઈને રહે છે, ત્યારે વર્ષોમ્લુ આવતાં જેમ રજ તરત શાંત થઈ જાય છે, તેમ સઘળી મિત્રાઓ તરત શાંત થઈ જાય છે. હે રામ ! ચંદ્ર જેમ નિરંતર શીતળ અને ફલાંકથી મુકત એવી પૂર્ણતાથી શોભે છે, તેમ પુરુષ નિરંતર શીતળ અને શગ—દેષાદિકથી મુકત એવી શુદ્ધ વૃત્તિથી શોભે છે. એ પુરુષના સ્મૃતતાથી રમણીય લાગતા મુખને જોઈને સર્વ લોકો જેવો સંતોષ પામે છે, તેવો સંતોષ તેઓ ધનના ઢગલા જોઈને પણ પામતા નથી. હે રત્નનંદન ! જે ઉત્તમ પુરુષ આ જગતમાં ગુણવાન લોકોને પ્રિય એવી સમતાથી વિભૂષિત હોય છે. તે નિર્મળ પુરુષને દેવતાઓ અને મહામુનિઓ પણ બુદ્ધિથી પ્રાણામ કરે છે. ૧-૨૦

સમતયા મતયા ગુણશાલિનાં પુરુષરાહિયઃ સમલંકૃતઃ । તમમલં પ્રણમન્તિ નમઃસ્થરા અપિ મહામુનયો રણુન્દન ॥ ૨૦ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં મુમુક્ષુપ્રકરણનો 'સંતોષનિરૂપણ' નામનો સર્ગ ૧૫ થી સમાપ્ત

સર્ગ ૧૬ મો*

સત્સંગવર્ણન

વસિષ્ઠ ઉવાચ

વિશેષેણ મહાબુદ્ધે સંસારોત્તરણે નૃણામ્ ।

સર્વત્રોપકરોતીહ સાધુઃ સાધુસમાગમઃ ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ યોધ્યા : હે મહાબુદ્ધિમાન ! વિશેષ કરીને આણુસોને આ સંસાર તરી જવામાં સાધુ-

* આ સોળમા સર્ગમાં મોક્ષના ચોથા દ્વારવાળ સત્સંગનું વર્ણન કરવામાં આવેલું અને ચારમાં એક એકનું સેવન કરવાથી પણ મોક્ષ મેળવવાનું કહેવાયું.

ઓનો* સત્સમાગમ આહી સર્વત્ર બહુ ઉપકારક છે, જે મહાત્માઓ સાધુઓના સંગરૂપી વૃક્ષથી ઉત્પન્ન થયેલા વિવેકરૂપી સ્વસ્થ ફળને સાચવી રાખે છે, તેઓ મોક્ષની સંપત્તિના પાતરૂપ થાય છે. વિદ્વાન લોકોના સમાગમથી ઉન્નત ઘર પણ ધનાદિકથી ભર્યું ભર્યું જેવું લાગે છે, મરણ પણ ઉત્સવ જેવું લાગે છે અને આપત્તિ પણ સંપત્તિ જેવી લાગે છે. આ જગતમાં સાધુઓનો સત્સમાગમનો જ જયજયકાર છે. તે સત્સમાગમ આપદારૂપી કમલિનીને હિમરૂપ છે અને મોહરૂપી ઝાકળને પવનરૂપ છે. સાધુઓનો સમાગમ બુદ્ધિને અત્યંત વધારનાર છે, અજ્ઞાનરૂપી વૃક્ષને કાપી નાખનાર છે અને આધિઓને દૂર કરનાર છે, એમ તમે સમજો. જેમ પાણી રેડવાથી પુષ્પોનો તથા ફળોનો સુંદર ગુચ્છ ઉત્પન્ન થાય છે, તેમ સાધુઓના સમાગમથી મનોહર અને ઉન્નત થયેલો વિવેકરૂપી ઉત્તમ દીપક પ્રકટે છે. સાધુસંગની વિભૂતિઓ નાશરહિત, બાધ-રહિત અને નિરંતર વધતી રહેતી સર્વોત્તમ વિશ્રાંતિને આપે છે. અત્યંત કષ્ટદાયી દશાને પામેલા અને પરવશ થયેલા આણુસોએ પણ સાધુઓના સમાગમને જરા પણ છોડવો જોઈએ નહિ. સંસારમાં સાધુઓના સમાગમો શુભ માર્ગના દીવારૂપ છે, દૃઢતા અંધકારને ઢરનાર છે અને જ્ઞાનરૂપી સૂર્યના પ્રકાશરૂપ છે. જે મનુષ્ય સત્સંગનિરૂપ શીતળ અને સ્વસ્થ ગંગામાં સ્નાન કરે છે, તેને દાનોનું, તીર્થોનું, તપોનું કે યજ્ઞોનું શું પ્રયોજન છે? હે નિષ્પાપ ! વિષયોમાં સગ વિતાવતા, કપાઈ ગયેલા સંદેહવાળા અને દેહાદિકના આધ્યાસથી રહિત થયેલા સાધુપુરુષો જો મળે, તો પછી તપનું અને તીર્થયાત્રાનું શું કામ છે? જેમ દરિદ્રી મનુષ્ય મિલિઓને પરમ પ્રયત્નથી જોયા કરે છે, તેમ સમગ્ર મનુષ્યે વિશ્રાંતિ પામેલા મનવાળા સાધુઓને પરમ પ્રયત્નથી જોયા કરવા જોઈએ, જેમ લક્ષ્મીશ્ચ અપ્સરાઓના સમૂહમાં

* સાધુઓના એટલે બ્રહ્મને સંઘ-વિષય રહિત અપરોક્ષપણે જાણનારાઓને.

વિષ્ણુના સમાગમથી અને રૂપથી શોભ્યાં હતાં, તેમ બુદ્ધિઓના સમુદાયમાં સાધુઓના સમાગમથી અને સદ્ગુણોથી બુદ્ધિમાન પુરુષોની બુદ્ધિ સર્વદા શોભે છે. જે ભાગ્યશાળીએ સાધુઓના સમાગમને છોડ્યો નથી, તેણે નિર્મેળ વિચારથી મળનારા ધ્વજપદને સૌથી પહેલાં પોતાના મુકુટરૂપ કરી લીધું છે એમ સમજવું. અધ્યાસથી સંહિત થયેલા, ધ્વજપદને જાણનારા અને સઘળાઓને પ્રિય લાગનારા સાધુઓને સર્વ ઉપાયથી સેવવા જેઠવું; કારણ કે તેઓ જ સંસારરૂપી સમુદ્રમાં તરવાનાં સાધનોરૂપ છે. જે મનુષ્યોએ નરકરૂપી અગ્નિને મેઘની પેઠે ઠારી દેનારા સાધુઓને રમતમાં પણ દીઠા નથી, તે મનુષ્યો નરકરૂપી અગ્નિઓને સૂકાં ઇન્દ્રણીની જેમ કામ આવે છે. દારિદ્ર્ય, મરણ અને દુઃખ ઇત્યાદિ વિષયોની ભ્રાંતિઓ સાધુઓના સમાગમરૂપી ઔષધોથી સંપૂર્ણ રીતે ટળી જાય છે. આણસોને સંતોષ, સાધુઓનો સંગ, વિચાર અને શમ એ જ સંસારરૂપી સમુદ્રમાંથી તરવાના ઉપાયો છે. સંતોષ એ પરમ લાભ છે, સત્સંગ એ પરમ ગતિ છે, વિચાર એ પરમ જ્ઞાન છે અને શમ એ પરમ શુભ છે. એ ચાર સંસારને ભેદવાના નિર્મેળ ઉપાયો છે. જેમણે એમનો અભ્યાસ કર્યો હોય છે, તેઓ મોહરૂપી જળવાળા સંસારરૂપી સમુદ્રને તરી ગયા છે, એમ સમજવું. હે સુબુદ્ધિમાનોમાં શ્રેષ્ઠ! એ ચારમાંથી નિર્મેળ કૃણ આપનારા એકનો પણ જે અભ્યાસ થાય, તો ચારેનો અભ્યાસ થઈ જાય છે. એ ચારમાંનો એક એક પણ ચારને ઉત્પન્ન કરનાર છે. માટે મનુષ્યે એ ચારને સિદ્ધ કરવા સારુ યત્નપૂર્વક એકનો તો અવશ્ય આશ્રય કરવો જેઠવું. જેમ મોઝાં આદિ વિનાના સ્વચ્છ સમુદ્રમાં વહાણો સારી રીતે ફરી શકે છે, તેમ શમથી સ્વચ્છ થયેલા મનમાં સત્સંગ, સંતોષ અને વિચાર સારી રીતે પ્રવર્તી શકે છે. જેમ કલ્પવૃક્ષોનો આશ્રય કરનારા પ્રાણીને લૌકિક સંપત્તિઓ સંપડે છે,

તેમ વિચાર, સંતોષ, શમ અને સત્સંગરૂપી કલ્પવૃક્ષોનો આશ્રય કરનારા જીવને જ્ઞાનની સંપત્તિ સંપડે છે. જેમ પૂતમના ચંદ્રમાં સૌંદર્ય આદિ ગુણો પ્રવર્તે છે, તેમ વિચાર, શમ, સંતોષ અને સત્સંગવાળા મનુષ્યમાં પ્રસાદ આદિ ગુણો પ્રવર્તે છે. જેમ મંત્રીઓનું કલ્પ માનનારા રાજામાં જયની સંપત્તિઓ પ્રવર્તે છે, તેમ સત્સંગ, સંતોષ, શમ અને વિચારવાળા બુદ્ધિમાન મનુષ્યમાં જ્ઞાનની સંપત્તિઓ પ્રવર્તે છે. આથી હે રહુનંદન! મનને પુરુષાર્થથી જીતીને આ ગુણોમાંથી એક ગુણનું સર્વદા યત્નથી સંપાદન કરવું જેઠવું. જ્યાં સુધી દૃઢ પુરુષાર્થથી મનરૂપી માતાંગને જીતીને તેમાં એમાંના એક ગુણને પણ ધારણ કરવામાં આવતો નથી, ત્યાં સુધી ઉત્તમ ગતિ મળતી નથી. હે રામ! દાંત પીસીને ઉદ્ધોગમાં મંડયા રહીને પણ એમાંના એક ગુણનું સંપાદન કરવું જેઠવું. હે મહાબાહુ! જ્યાં સુધી એ ગુણોને સંપાદન કરવા માટે તમારા મનનો આગ્રહ થાય નહિ, ત્યાં સુધી તમે દેવ, યક્ષ, પુરુષ કે ઝાડ થશો, તોપણ તમને જ્ઞાન મેળવવાનો કોઈ ઉપાય થયો નથી. એમ સમજવું. એમાંથી કૃણ દાથી એક ગુણ પણ જે બળ પામે છે, તો વિવશ ચિત્તાવાળા પુરુષતા સઘળા દોષો તરત જ ક્ષય પામે છે. એક ગુણ વધે છે, તો દોષોને જીતનારા બીજા ગુણો પણ વધે છે અને એક દોષ વધે છે, તો ગુણોનો નાશ કરનારા બીજા દોષો પણ વધે છે. મનુષ્યોના આ મનરૂપી મોહાક્રમ વનમાં શુભ તથા અશુભરૂપી મોટા કાંડાઓવાળી વાસનાઓરૂપી નદી સર્વદા પ્રવળ વેગે ચાલી જાય છે. આપણે પોતાના પ્રયત્નથી એ નદીને જે કાંડામાં નાખીએ, તે કાંડામાં જ તે વહે છે; માટે જેમ તમારી ઈચ્છા હોય તેમ કરો. હે ઉત્તમ બુદ્ધિવાળા રામ! મનરૂપી વનમાં ચાલી જતી પોતાની વાસનારૂપ એ મોટી નદીને તમે પુરુષપ્રયત્નના વેગથી અનુક્રમે શુભ કિનારાને

અનુસરતી કરો. તેમ કરવાથી તમે જરા પણ અશુભ ક્રિતારાની કાંરે તણાશો નહિ. ૧-૩૫

પુરુષયત્નજયેન મનોવને શુભતદાનુગતાં
ક્રમશઃ કુરુ । વરમતે નિજભાવમદાનદીપદહ તેન
મનાગવિ નોદાસે ॥૩૫॥

શ્રી યોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં મુમુક્ષુપ્રકરણનો
'સર્વજ્ઞવર્ણન' નામનો સર્ગ ૧૬ માં સમાપ્ત

સર્ગ ૧૭ મો*

અંધવિભાગ

વશિષ્ઠ ઉવાચ

પદમન્તવિવેકો યઃ સ મદાનિહ રાઘવ ।

યોગ્યો જ્ઞાનગિરઃ શ્રોતું રાજેવ નયમાત્મીમ્ ॥૧॥

વસિષ્ઠ યોગ્યા : હે રાઘવ ! જેમ વિવેકી
રાજા નીતિશાસ્ત્રની વાણી સાંભળવાને યોગ્ય
છે તેમ આ સંસારમાં ઉપર કહેલી રીતે જેના
મનમાં વિવેક ઉત્પન્ન થયો હોય તે મહાત્મા પુરુષ
જ્ઞાનની વાતો સાંભળવાને યોગ્ય છે. જેમ મેઘના
સંગથી રહિત થયેલું નિર્મળ આકાશ શરદઋતુના
નિર્મળ ચંદ્રના ઉદયને યોગ્ય છે તેમ મૂર્ખોના
સંગથી રહિત થયેલો નિર્મળ અને મોટા મનવાળો
પુરુષ નિર્મળ વિચારના ઉદયને યોગ્ય છે. તમે
એ ગુણોત્તી અખંડિત લક્ષ્મીથી સંપન્ન છો.
તેથી હું આ જે મનના મોહને હરનાર
વચન કહીશ તે તમે સાંભળો. જેનું પુણ્યરૂપી
કલ્પવૃક્ષ ફળોના ભારથી લયીને મુકિત આપવા
માટે જ સ્વર્ગ ઊભું હોય તે જીવને આ સાંભળ-
વાની સૂઝ જાગે છે. કલ્યાણને વાસ્તે પવિત્ર,
ઉદાર અને પરમ યોગદાને જ દેનારાં વચનોનું
પાત્ર ઉત્તમ પુરુષ જ થાય છે, કોઈ અધમ
પુરુષ એ વચનોનું પાત્ર થતો નથી. આ મોક્ષ
દેનારી અને મોક્ષાપાય નામની વેદનુલ્લસિંહિતા
ખત્રીસ હજાર શ્લોકની છે. માણસ જગતો

હોય અને એની આગળ દીવો ખળતો હોય, તો
તે દીવો તે માણસની ઈચ્છા વિના પણ તેને
પ્રકાશ આપે છે; તેમ આ ગ્રંથ તેનો અભ્યાસ
કરનાર માણસને તેની ઈચ્છા વિના પણ મુકિત
આપે છે. આ સંહિતા પોતાની મેળે જ અભ્યાસ
કરીને સમજી હોય, અથવા વર્ણન કરતા ખીજ
કેઈના મુખથી સાંભળી હોય, તો ગંગાજી જેમ
તરત પાપતાપની શાંતિ કરી પરમ સુખ આપે
છે, તેમ તે તરત જ સઘળી ભ્રાંતિની શાંતિ કરી
પરમ સુખ આપે છે. જેમ રત્નનું* અવલોકન
કરવાથી તેમાં થયેલી સર્પોની ભ્રાંતિ ટળી જાય
છે, તેમ આ સંહિતાનું અવલોકન કરવાથી
સંસારનાં દુઃખો ટળી જાય છે. આ સંહિતામાં
યુક્તિયુક્ત અર્થોથી ભરેલાં વાક્યોવાળાં અને
શ્રેષ્ઠ દૃષ્ટાંતોવાળી આખ્યાયિકાઓવાળાં જુદાં
જુદાં છ પ્રકરણો છે. એ પ્રકરણોમાં પહેલું
'વૈરાગ્ય' પ્રકરણ છે. જેમ નિર્જળ પ્રદેશમાં પાણી
રેડવાથી ઝાડ વધે છે, તેમ એના અભ્યાસથી વૈરાગ્ય
વધે છે. જેમ સારી રીતે લૂછી નાખવાથી માંસમાં
શુદ્ધતા ઝળકી ઊઠે છે, તેમ એ પ્રકરણના દોઢ
હજાર શ્લોકોનો વિચાર કરવાથી હૃદયમાં શુદ્ધતા
ઝળકી ઊઠે છે. તે પછી એક હજાર શ્લોકનું
અને યુક્તિઓની રચનાથી સુંદર એવું 'મુમુક્ષુ-
વ્યવહાર' નામનું ખીજું પ્રકરણ છે. તેમાં મુમુક્ષુ
માણસોના સ્વભાવનું વર્ણન કર્યું છે. તે પછી
ઘણાં દૃષ્ટાંતો તથા ઘણી આખ્યાયિકાઓવાળું
'ઉત્પત્તિ' પ્રકરણ છે. તેમાં વિજ્ઞાનનું પ્રતિપાદન
કર્યું છે અને તેમાં સાત હજાર શ્લોકો છે. તેમાં
'હું અને આ' એવા રૂપવાળી જગતસંબંધી
દ્રષ્ટાની તથા દૃશ્યોની વિચિત્રતા ઉત્પન્ન થઈ
જ નથી, છતાં પણ ભ્રાંતિને લીધે તે ઉત્પન્ન
થયેલી જણાય છે એ વિષે વર્ણન કર્યું છે. એ
પ્રકરણ સાંભળવાથી શ્રોતા મનુષ્ય આ સઘળા
જગતને પોતાની અંદર જ કલ્પાયેલું સમજે
છે. દ્રષ્ટાના તથા દૃશ્યના પરસ્પર અધ્યાસવાળું,

* આ સત્તરમા સર્ગમાં આ ગ્રંથની સંખ્યાના
પ્રકરણકથથી વિભાગ અને તેઓમાં વર્ણન કરવાના
વિષયો કહેવામાં આવશે.

અનંત આહ્વાનના વિસ્તારવાળું અને પ્રત્યેક
આહ્વાનમાં લોક, આકાશ તથા પર્વતોવાળું જગત
આમુક રીતિથી નિરૂપણ કરવાને અશક્ય છે,
પાયા વિનાનું છે અને પર્વત આદિ ભેદોથી
રહિત છે. તે પુશ્વી આદિ ભૂતોથી રહિત છે,
સંકલ્પથી હિમા થયેલા નગર જેવું છે, સ્વપ્નમાં
દેખાતા પદાર્થો જેવું છે અને મનોરાજ્યની
પેઠે વિસ્તાર પામેલું છે. વ્યર્થ દેખાવોથી તે
ગંધર્વતરાર જેવું છે, એ ચંદ્રની ભ્રમિત જેવું છે
અને ઝાંઝવાનાં પાણી જેવી સ્થિતિવાળું છે. તે
વહાણુ આલતાં પર્વતો આલવાતા ભ્રમ જેવું છે,
સત્યથી તથા પુરુષાર્થથી રહિત છે, ચિત્તાભ્રમથી
કલ્પાયેલા પિશાચ જેવું છે અને ધીજરહિત
છતાં પણ તે પ્રતીત થાય છે. તે મનમાં પ્રતિભાસ
પામતા કથાના યુદ્ધદિક વિષયો જેવું છે, આકાશ-
માં કલ્પાયેલી મોતીની માળા જેવું છે,
અને સુવર્ણમાં દડાંની પેઠે તથા જળમાં તરંગ-
ની પેઠે તે માત્ર કલ્પિત તામ-રૂપવાળું છે.
આકાશમાંના નીલા રંગની પેઠે મિથ્યા છતાં પણ
તે સર્વદા પ્રતીત થતારું છે. જેમ સ્વપ્નમાં
અથવા આકાશમાં ભ્રમ, રંગ તથા ચિતારા
વિના પણ સુંદર ચિત્ર જોવામાં આવે છે, તેમ
તે લાંબા કાળથી જોવામાં આવે છે અને દેખાવ-
માત્ર છે. જેમ ચિત્રમાં આલેખેલો અગ્નિ
સાક્ષાત્ અગ્નિ નહિ હોવા છતાં પણ અગ્નિ
કહેવાય છે, તેમ જગત્ પણ તામરૂપથી
કહેવા માત્ર જ છે. વિચાર કરતાં તે રહેતું તથી,
તેથી તે જગત શબ્દના 'જતાર' અર્થને અનુ-
સરતું છે. તે તરંગોમાં ભ્રમિતથી કલ્પાયેલી કમળોની
માળા જેવું છે. કયાંક જાયેલા તૃત્યની જેમ તે
સ્મરણથી ઊઠી આવે છે. આકાશમાં ચકલાંચોની
ભારે ચિચિયારોઓ સંભળતાં, છાતી પર હાથનો
ભાર દઈને સૂતેલા પુરુષને તળાવની જે ભ્રમિત
થાય છે, તેના જેવું તે છે. તે ગ્રીષ્મઋતુમાં
પાંદરાં વગરના સુકાયેલા તથા છિન્નસિન્ન થયેલા
વન જેવું છે. તે મરવા પડેલા માણસના ચિત્રની

પેઠે હંગધડા વિનાનું છે. તે પર્વતની ગુફાની
પેઠે ધોર અંધારાવાળું, ઉત્તર તથા ભયંકર
છે. તે અંધારાવાળી ગુફામાં કલ્પતાથી થતા
એક એક નાચ જેવું છે. તે દેસા માણસની
એણ જેવું છે. તે આશ્વનરૂપી યાદા ઝાંઝળતા
વરસાદવાળું છે, શરદઋતુના આકાશ જેવા નિર્ભળ
પ્રભામાં ઊઠેલું છે અને ધાંભલામાં કોતરેલાં તથા
ભીતમાં આલેખેલાં ચિત્રો જેવું છે. તે માટીમાંથી
ખનાવેલાં ઝાડ આદિ અચેતનનાં તથા હાથી
આદિ ચેતનનાં પૂતળાં જેવું છે. એ ઉત્પત્તિ
પ્રકરણ પછી ચોરું 'સ્થિતિ' પ્રકરણ છે. તેમાં
ત્રણ હજાર શ્લોકો છે અને તેમાં ઘણાં વ્યાખ્યાનો
તથા ઘણી વ્યાખ્યાયિકાઓ છે. તેમાં દ્રશ્યના
તથા દૃશ્યના ક્રમને પામેલું પ્રાણ જે રીતે ભોજ્ય-
રૂપે તથા ભોક્તારૂપે સ્થિતિ પામ્યું છે; અને દશે
દિશાઓનાં મંડળમાં વિસ્તાર પામીને પ્રકાશતો
આ જગતરૂપી ભ્રમ જે રીતે વૃદ્ધિ પામ્યો છે,
તે રીતિનું ઘણું ઘણું વર્ણન કર્યું છે. તે પછી
પાંચમું પાંચ હજાર શ્લોકનું, પવિત્ર અને
અનેક યુક્તિઓથી સમજીવતાવાળું 'ઉપશાંતિ'
પ્રકરણ છે. તેમાં 'આ જગત્, હું, તું અને તે'
એવી રીતે ઊઠેલી ભ્રમિત જે પ્રકારથી શાંત થાય
છે, તે પ્રકાર અનેક શ્લોકોથી કહ્યો છે. એ
ઉપશાંતિ પ્રકરણ સાંભળવાથી જીવન્મુક્ત થયેલા
પુરુષને જન્મમરણરૂપી સંસાર શાંત થઈ જાય
છે. તે વખતે તે ભ્રમિત મરવાથી ફીણ થયેલું
તે જગત ભૂસાઈ ગયેલી આલેખેલી સોનાની
પેઠે કાંઈક કાંઈક જોવામાં આવે છે, તે માંડ
સોમા ભાગે આકી રહે છે. તે ધીજનના ચિત્રમાં
રહેલી સંકલ્પિત નગરની શોભા જેવું થઈ જાય
છે. પડખામાં સૂતેલો માણસ સ્વપ્નમાં ધનાદિક
નહિ મળવાથી યુદ્ધ કરતો હોય તથા મોટી ચીસો
પાડતો હોય તેના જેવું તે સાગે છે. તે શાંત
સ્થિતિમાં સંકલ્પથી કલ્પાયેલાં પ્રમ્પળ વાદળાં-
ના ભયંકર શબ્દ જેવું સાગે છે, વળી તે સ્વપ્નથી
અથવા સંકલ્પથી કલ્પાઈને ઘણી રીતે ભુલાઈ

ગયેલા નગર જેવું લાગે છે. પછી અનુક્રમે એ શાંતિ કરતાં પણ વધારે શાંતિ મળે છે, ત્યારે જગત ભવિષ્યનગરના બગીચામાં જલુનારી વાંઝણી જેવું જ લાગે છે; અને વાંઝણીએ જીભથી વર્ણન કરવા માંડેલી પોતાના પુત્રોની યુદ્ધ વ્યાધિ સંબંધી કથાના અનુભવ જેવું લાગે છે. ત્યારે તે જેણે ચિત્રો કઢી પણ ચાલેખ્યાં ન હોય તેનાં ચિત્રોથી ભરાઈ ગયેલી ભીંત જેવું લાગે છે અને બીજા માણસે કંપેલી છતાં ભુલાઈ જવાતી નગરી જેવું લાગે છે. તે કોઈ પણ ક્ષત્રુમાં ઉત્પન્ન નહિ થયેલા બગીચા જેવું લાગે છે, તે ભવિષ્યની કુલવાહીમાં વસંતનો રંગ લાગ્યા જેવું જણાય છે અને છેવટે તે જેમાં તરંગોના સમૂહ અંદર જ હોત થઈ ગયા હોય એવી સ્વચ્છ જળવાળી નદી જેવા પરબ્રહ્મરૂપ જ થઈ જાય છે. તે પછી છઠ્ઠું, 'નિર્વીણ પ્રકરણ' કહ્યું છે. તેમાં સાડાચૌદ હજાર શ્લોકો છે અને તે જ્ઞાનરૂપી મહાન પુરુષાર્થને આપનારું છે. એ પ્રકરણ પદાર્થ સમજાયાથી મૂળ અવિદ્યાનો પણ નાશ થાય છે અને તેથી સઘળી કલ્પનાઓની શાંતિવાળુ પરમ કલ્યાણરૂપ નિર્વીણ પ્રાપ્ત થાય છે. નિર્વીણ પામેલો પુરુષ નિર્વિંધ થાય છે, ચૈતન્યના પ્રકાશરૂપ થાય છે, જ્ઞાનરૂપ થાય છે, ઉપાધિઓ-રહિત થાય છે, વાદળાં વિનાના આકાશના ગર્ભ જેવો સ્વચ્છ થાય છે અને સંસાર સંબંધી સઘળી છાંતિઓથી મુક્ત થાય છે. તે જગતની ક્રિયાઓથી પરવારી ચૂકે છે અને કૃતાર્થતાને લીધે સુસ્થિત થાય છે. જેમાં સર્વ લોકોનાં પ્રતિબિંબ પડે એવા હીરાના સ્તંભની પેઠે તે નિર્લેપ થઈ જાય છે અને આકાશની પેઠે નિર્લેપ થઈ જાય છે અને ઘણાં ઘણાં બ્રહ્માંડોને ગળી જઈને તે અત્યંત તુષિત્વાન થાય છે અને સઘળા બ્રાહ્મ ભોગોથી તે શૂન્ય થાય છે. ત્યારે તે શરીર, ઈન્દ્રિયો, દેવતા, ત્યાજ્ય તથા ગ્રાહ્ય એઓના વિચારથી રહિત થાય છે, શરીરવાળો છતાં

પણ શરીર વગરનો થાય છે અને સંસારવાળો છતાં પણ સંસારરહિત થાય છે. તે ચૈતન્યમય થાય છે અને કઠિન પથરાના ગર્ભની પેઠે બીજા પદાર્થોના પ્રવેશને અયોગ્ય થાય છે. તે જગતને પ્રકાશ આપનાર ચૈતન્યાત્મક સૂરૂપે પરમ પ્રકાશરૂપ થાય છે, તે છતાં દૃશ્ય પદાર્થો નહિ રહેવાને લીધે તે ગાદા અંધકારના ગાંડાની પેઠે પરમ અંધ જેવો થઈ જાય છે. તે સંસારની દુષ્ટ ખટપટોથી મુક્ત થાય છે અને આશારૂપી વિષુચ્છિત્રથી મોકળો થાય છે. તે અલંકારરૂપી પિશાચને જ્વેતો નથી અને શરીરરહિત છતાં પણ તે બીજાઓને શરીરો હોય તેવો લાગે છે. મહા મેરુ પર્વતના કોઈકે કૂલમાં એકાદ ભમરી બેઠી હોય છે, તેમ બ્રહ્મરૂપ થયેલા એ જીવન્મુક્ત પુરુષનાં કરોડો રૂવાડાંમાંના એક રૂવાડા જેવી અવિદ્યાના એકાદ ભાગમાં આ જગતનું મૌંદર્ય વાસ કરીને રહે છે. જે વ્યાપક ચૈતન્યરૂપ પરબ્રહ્મના ઉદરમાં એક એક પરમાણુ જેટલા ભાગમાં ઇગરો બ્રહ્માંડોની રચનાઓને બનાવીને જુએ છે, તે પરબ્રહ્મ જીવન્મુક્તના સ્વરૂપભૂત છે. જીવન્મુક્ત થયેલા મહામતિ પુરુષના હૃદયની વિશાળતાનું માપ સેકડો અને લાખો વિગણુઓથી, શિલોથી કે બ્રહ્માઓથી પણ કરી શકાતું નથી; કારણ કે સર્વોત્તમ બ્રહ્મરૂપ થયેલા જીવન્મુક્તના હૃદયની વિશાળતા અપાર જ છે. ૧-૫૦

વિતતતા હૃદયસ્ય મહામતેર્હરિહરાન્નજ-
લક્ષણતેરપિ । મુલનમેતિ ન મુક્તિમતો યતઃ પ્રવિ-
વતાઽસ્તિ નિરુત્તમવસ્તુનઃ ॥૫૦॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં મુમુક્ષુપ્રકરણને
'ગ્રંથવિભાગ' નામનો સર્ગ ૧૭ માં સમાપ્ત

સર્ગ ૧૮ મે*

ગ્રંથના ગુણ

વસિષ્ઠ ડવાવ

મહ્યાં વા ચિત્તમાત્રાયૌ પ્રવોઘઃ સમ્પ્રવતેતે ।

વીજાદિવ સ્તૌતૌ ધ્યુતાદવશ્યં ભાવિ સત્કલમ્ ॥

વસિષ્ઠ બ્રાહ્મણઃ જેમ સારું બીજ વાવવામાં આવ્યું તો તેમાંથી સારું ફળ અવશ્ય ઉત્પન્ન થાય છે, તેમ આ સંહિતાને વાંચવાથી અવશ્ય જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. માણસે રચેલું શાસ્ત્ર પણ જે યુક્તિઓથી તત્ત્વનો નિર્ણય કરાવતું હોય, તો તેને ગ્રહણ કરવું અને ક્ષણિક રચેલું શાસ્ત્ર પણ જે તેવી રીતે નિર્ણય કરાવતું ન હોય તો તેને તજ દેવું. યુદ્ધિમાન પુરુષે તો ત્યાગને અનુસરતી પદ્ધતિ જ પકડવી જોઈએ. બ્રાહ્મણ વચન પણ જે યુક્તિવાળું હોય, તો તે સ્વીકારી લેવું અને બ્રહ્મણ વચન પણ જે યુક્તિઓથી વિરુદ્ધ હોય તો તેને તણખલાની પેઠે છોડી દેવું. પાસે રહેલા ગંગાના જળને છોડી દર્શને જે આ તો અમારા બાપનો કૂવો છે' એવા આગ્રહથી તે કૂવાનું પાણી પીતી હોય, તે હડીલા પુરુષને કોણ સમજાવી શકે? જેમ પરોક્ષિનું થતાં અવશ્ય પ્રકાશ આવે છે, તેમ આ સંહિતા વાંચવાથી અવશ્ય સારો વિવેક પ્રાપ્ત થાય છે. આ ગ્રંથને વિદ્વાનના મુખથી સંપૂર્ણ સાંભળવામાં આવે છે અને પોતાની મેળે ધીરે ધીરે વિચાર કરતાં યુદ્ધિમાં સંસ્કાર પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે મનમાં પ્રથમ લતાની પેઠે અત્યંત શુદ્ધ સંસ્કૃત વાક્યોનો ઉદય થાય છે અને તે વાક્યો સંભળના મોટા આભાષણરૂપ થાય છે. ત્યારે મોટાપણાને અનુસરતા ગુણોવાળી ઉત્તમ અનુસરણ પણ ઉદય પામે છે અને તેથી રાજ્યઓ તથા દેવતા પેઠે ખૂબ જાણે વિદ્વાનો પણ રાજ

કર્મને તો માણસ ઉપર સ્નેહ રાખે છે. જેમ સારાં નેત્રવાળા પુરુષ હાથમાં દીવો રાખે તો તે રાત્રે પદાર્થોના આગલાપાછલા ભાગોને જાણી શકે છે, તેમ યુદ્ધિમાન માણસ પણ અ. ગ્રંથનો અભ્યાસ કરે, તો તે સર્વ વિષયોનાં પૂર્વ-પર સંબંધોને જાણી શકે છે. જેમ શરદઋતુ ખેડતાં દિશાઓનાં ધુમ્મસ ધીરે ધીરે સારી પેઠે ચોસરી જાય છે, તેમ આ ગ્રંથનો વિચાર કરતાં યુદ્ધિના લોભ તના મોહ આદિ દોષો ધીરે ધીરે સારી પેઠે ચોછા થતા જાય છે. તમારે કેવળ યુદ્ધિમાં વિવેકને દૃઢ કરવાનો અભ્યાસ રાખવો; કારણ કે અભ્યાસ વિના કોઈ ક્રિયા કોઈ પણ ફળ આપતી નથી. જેમ શરદઋતુમાં મોટું તળાવ સ્વચ્છ થાય છે, તેમ આ ગ્રંથના અભ્યાસથી મન સ્વચ્છ થાય છે. જેમ મંદરાચળ નીકળી ગયા પછી સમુદ્ર અત્યંત સ્થિર થઈ ગયો હતો, તેમ મન ત્યાં અત્યંત સ્થિર થઈ જાય છે. આ ગ્રંથનો અભ્યાસ કર્યોથી મોહરૂપી કાળજી વિતાની, અંધકારના પડદાને દૂર કરનારી અને પદાર્થોનો વિભાગ દેખાડનારી યુદ્ધિ રતના દીવાની આંચની પેઠે અત્યંત પ્રકાશી રહે છે, બાણો જેમ કવચવાળા મનુષ્યનાં મર્મેસ્થળોને કાપી શકતાં નથી, તેમ દીનતા અને દારિદ્ર્ય આદિ દોષોથી ભરેલા વિચારો જગતનું મિથ્યા તત્ત્વ સમજનારા માણસોનાં ચિત્તોને ભેદી શકતા નથી. જેમ મોટો પથ્થર આગળ પડ્યો હોય તોપણ બાણો તેને ભેદી શકતાં નથી, તેમ શાસ્ત્ર જાણનાર ચિત્ત આગળ રહ્યું હોય છતાં સંસારના મહાદુઃખદાયી તાસો તેને ભેદી શકતા નથી. જે સંસારમાં જન્મ પ્રથમ થયો હોય, તો પુરુષાર્થ મુખ્ય ગણાય, અને જે કર્મ પ્રથમ થયું હોય, તો દૈવ મુખ્ય ગણાય; ત્યારે એમાંથી પ્રથમ શું થયું હશે? ઈત્યાદિ અનોક સંશયો છે. જેમ દિવસથી અંધારું ટળી જાય છે, તેમ આ ગ્રંથના અભ્યાસથી તે સંશયો ટળી જાય છે. રાત્રિ શાંત થતાં સૂર્યનો

* આ અંકારમાં સર્ગમાં આ ગ્રંથના મુખ્ય ગુણો જોનારી સાથે કહેવામાં આવશે અને ઉપમાઓમાં કયા અંશે ગ્રહણ કરવા તે પણ કહેવામાં આવશે.

ઉદય થાય છે, ત્યારે જેમ સર્વ પદાર્થો યથાસ્થિત જગતમાં આવે છે, તેમ આ શાસ્ત્રથી મોહ શાંત પતાવિવેકનો ઉદય થાય છે, ત્યારે સર્વદા જગતનું તત્ત્વ યથાસ્થિત જોવામાં આવે છે. વિચાર કરનારા માણસને મનમાં સમુદ્રના જેવી ગંભીરતા, મેરુના જેવી સ્થિરતા અને ચંદ્રના જેવી શીતળતા સોંપડે છે. જેની સઘળી કલ્પતાઓ શાંત થઈ છે તે પુરુષનું જીવનમુક્તપાણું ધીરે ધીરે પરિપાક પામે છે અને તેનું વાણીથી વર્ણન કરી શકાતું નથી. સઘળી રીતે શીતળતાવાળી, શુદ્ધ અને ઉત્તમ પ્રકાશ આપનારી એ પુરુષની યુદ્ધિ શરદઋતુની ચાંદનીની પેઠે અત્યંત ખીલી નીકળે છે. શમથી પ્રકાશવાળા અને અત્યંત નિર્મળ થયેલા હૃદયરૂપી આકાશમાં જ્યારે વિવેકરૂપી સૂર્યનો ઉદય થાય છે, ત્યારે અનર્થોના સમૂહ કરનારા કામ, ક્રોધ આદિ ધૂમકેતુઓ* ઉદય પામી શકતા નથી. જેમ શરદઋતુમાં જળની તૃણા વિનાનાં વાદળાંઓ શાંત થાય છે, શુદ્ધ થાય છે અને ઊંચા તથા અચલ પર્વતમાં સ્થિતિ કરે છે, તેમ આ ગ્રંથના વિચારથી જડ પદાર્થોની તૃણા વિનાના સૌમ્ય પુરુષો શાંત થાય છે. શુદ્ધ થાય છે અને ઊંચા તથા અચલ બ્રહ્મત્વમાં સ્થિતિ કરે છે. જેમ ગમે તેવા આળવાળી, દૂર અને મુખને દીન કરનારી પિશાયોની લીલા, દિવસ ઊગતાં બંધ પડી જાય છે, તેમ ગમે તેવા આળવાળી, દૂર અને મુખને દીન કરનારી પામરતા આ ગ્રંથનો અભ્યાસ થતાં બંધ પડી જાય છે. જેમ પવનો ચિત્રમાં આલેખેલી લતાને કંપાવી શકતા નથી, તેમ ચિંતાઓ પરબ્રહ્મરૂપી ભૂતમાં અત્યંત ચોંટી ગયેલી પરમ ધીરજવાળી યુદ્ધિને કંપાવી શકતી નથી. તરવને જાણનારો માણસ વિષયોની આસક્તિરૂપ ખાડામાં પડતો નથી; કારણ કે જેણે માર્ગ જાણ્યો હોય એવો કયો માણસ ખાડામાં પડવા દોડે? પતિવ્રતા સ્ત્રી જેમ

યોગ્ય રીતે પ્રાપ્ત થયેલા અંતઃપુરના આંગણમાં રમે છે, તેમ સારાં શાસ્ત્રોના પ્રસંગથી સારાં આચરણો કરનારાઓની યુદ્ધિ યોગ્ય રીતે પ્રાપ્ત થયેલા અવિરોધી કાર્યમાં રમે છે. લાખો અને કરોડો બ્રહ્માંડોમાં જેટલાં અંતઃકરણો છે, તે તે પ્રત્યેક અંતઃકરણમાં ચિરકત યુદ્ધિવાળો પુરુષ બ્રહ્માંડોને રહેલાં દેખે છે. મોક્ષના ઉપાયો સમજવામાં આવવાથી જેનું અંતઃકરણ શુદ્ધ થતું હોય છે, તે પુરુષને ભોગનો સમૂહ કદી પણ ખેદ આપતો નથી, તેમ તે તેને કદી પણ આનંદ આપતો નથી. પ્રત્યેક અંતઃકરણમાં બ્રહ્માંડોના અસીમ સમૂહો પ્રકટ થાય છે અને લીન થાય છે. તરવેતા પુરુષ તેમને પાણીમાં ઊછળી ઊછળીને લીન થતાં મોજાં જેવા સમજે છે. તરવેતા પુરુષ કાર્યોનાં તથા ફળોનાં સ્વરૂપોને જાણે છે, છતાં પણ આત્માની ઝાડની પેઠે તે પ્રાપ્ત થયેલાં અનિષ્ઠોનો દ્રેષ કરતો નથી, તેમ જતાં રહેલાં ઈશ્વરી ઈચ્છા કરતો નથી. ઈષ્ટ તથા અનિષ્ટ ફળોની પ્રાપ્તિ થતાં પણ હૃદયથી અજિત રહેનારો તરવેતા પુરુષ પોતાને જે મળે છે, તેને અનુસરી કરે છે તેથી તે ખીજ લોકો જેવો જોવામાં આવે છે. આ ગ્રંથને સંપૂર્ણ રીતે સમજી—વાંચી તેના પ્રત્યેક શ્લોકનું વિવેચન કરવામાં આવે તો અનુભવ થશે કે, આમાં જે કહ્યું છે તે સઘળું યુક્તિસિદ્ધ છે, પણ વરદાનના કે શાપના વચનની જેમ કહી દીધું નથી. આ શાસ્ત્રરૂપ કાવ્ય શબ્દાલંકારોથી તથા અર્થોલંકારોથી શણગારેલું છે, રસમય છે, સુંદર દૃષ્ટાંતોથી સિદ્ધ છે અને સમજવું સહેલું છે. જેને પદોનું અને પદોના અર્થોનું ચોરુંધણું જ્ઞાન હોય છે તે પુરુષ પોતાની મેળે જ આ ગ્રંથને સમજી શકે છે, પણ આમાં જે તરવ છે તેને તે જાણી શકતો નથી; માટે તેણે પંડિતના મુખથી આ ગ્રંથ સાંભળવો જોઈએ. આ ગ્રંથ સાંભળવામાં આવે, વિચારવામાં આવે અને સમજવામાં આવે, તો માણસને મોક્ષની પ્રાપ્તિમાં તપની, ધ્યાનની કે

જા આદિની ક્રાંતિ પણ અપેક્ષા રહેતી નથી. આ શાસ્ત્રના દૃઢ અભ્યાસથી અને તેના વારંવાર અવલોકનથી ચિત્ત સંસ્કારી થાય છે અને અપૂર્વ પાંડિત્ય પ્રાપ્ત થાય છે. જેમ સૂર્યનો ઉદય થતાં પ્રકાશ વિના જ પિશાચ પોતાની મેળે શાંત થાય છે, તેમ આ ગ્રંથનો અભ્યાસ થતાં 'હું' અને 'જગત' એવા પ્રકારનો દ્રઢ તથા દૃશ્યરૂપી પ્રબળ પિશાચ પણ પ્રયત્ન વગર પોતાની મેળે જ શાંત થાય છે. જેમ સ્વપ્નની ભૂલ જાગ્રત અવસ્થાથી જાણ્યામાં આવ્યા પછી ક્રાંતિ પણ ભાવાવતી નથી, તેમ 'હું' અને 'જગત' એવી રીતની દૈતરૂપી ભૂલ પણ જ્ઞાનથી જાણ્યામાં આવ્યા પછી ક્રાંતિ પણ ભાવાવતી નથી. તે તો એમ ને એમ શાંત જ થઈ જાય છે. જેમ સંકલ્પથી ઉદાવેલા નગરમાં આવ્યાથી પુરુષને હર્ષ શોક કે બાધ કરતા નથી, તેમ આ જગતરૂપી ભ્રમ જાણવામાં આવ્યાથી પુરુષને હર્ષ કે શોક બાધ કરતા નથી. જેમ સર્પના ચિત્તને ચિત્તરૂપે જાણવાથી તે સર્પ ભય આપનાર થતો નથી, તેમ જગતરૂપી સર્પને યથાર્થરૂપે જાણ્યા પછી તે સુખ કે દુઃખને આપનાર થતો નથી. જેમ જાણવાથી ચિત્તના સર્પનું સર્પપણું એમ ને એમ નષ્ટ થઈ જાય છે, તેમ અધિજ્ઞાનને જાણવાથી સંસારનું સંસારપણું એમ ને એમ નષ્ટ થઈ જાય છે. ફૂલને કે પાંદડાંને વીંધી નાખવામાં થોડોક પરિશ્રમ પડે છે; પણ તેટલો થોડો પરિશ્રમ પણ અધિજ્ઞાનરૂપ બ્રહ્મને જાણવાથી વીંધી નાખવામાં પડતો નથી. ફૂલને કે પાંદડાંને મસળવામાં હાથ ચલાવવા પડે છે, પણ સંસારને મસળવામાં તો કેવળ યુદ્ધને જ રોકવાનું કામ છે, બીજા કોઈ અવયવ ચલાવવાનું તેમાં કામ નથી. સુખદયથી આસન ઉપર બેસવું, જેવા મળી આવે તેવા ભોગો ભોગવવા અને સદાચારથી વિરોધી હોય એવાં કાર્યો ન કરવાં, દેશકાળને અનુસરીને બનતા સત્સંગથી સુખપૂર્વક

આ શાસ્ત્રોનો અથવા ઉપનિષદ આદિ શાસ્ત્રોનો સૂક્ષ્મ વિચાર કરવો. આથી આ સંસારની રાત્રિ આપનારો પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર થાય છે અને એ સાક્ષાત્કારથી ફરી વાર યોનિરૂપી યંત્રમાં દબાવું પડતું નથી. એ પ્રમાણે સુગમતા છતાં પણ એથી ડરી જઈને જે પાપીયો ભોગના રસમાં લાંપટ રહે છે, તે તે અધર્મોને તેમની માતાના મળના ક્રીડારૂપ જાણવા અને તેમનું નામ પણ લેવું નહિ. * હે રામ! હવે હું અત્યંત શુદ્ધ યુદ્ધવાળાઓના પ્રાણરૂપ અને જ્ઞાનનો વિસ્તારકરનાર આ શાસ્ત્રકહું છું તે તમે સાંભળો. પ્રથમ એ શાસ્ત્ર કઈ રીતે સાંભળવું અને કઈ રીતે તથા કઈ પરિભાષાથી (શાસ્ત્રના અસાધારણ સંકેતથી) તેને વિચારવું તે હું કહું છું; તમે તે સાંભળો. જેવામાં આવેલા પદાર્થથી અનુભવમાં નહિ આવેલા પદાર્થને જે સમજવવામાં આવે છે, તેને વિદ્વાનો દૃષ્ટાંત કહે છે. તે દૃષ્ટાંતથી બાધમાં કેટલીક સુગમતા પડે છે. હે રામ! જેમ રાતો દીવા વિના ઘરમાં ગયરચીલાંની ખબર પડતી નથી, તેમ દૃષ્ટાંત વિના અપૂર્વ વિષયનો યથાર્થ બાધ થતો નથી. હે કકુસ્થવંશજ! હું તમને અહીં જે જે દૃષ્ટાંતોથી સમજાવીશ, તે તે દૃષ્ટાંતોને તમારે ઉત્પન્ન થયેલાં અને તેમ હોવાથી ખોટાં સમજવાં. એ દૃષ્ટાંતોથી તમારે રોય જે બ્રહ્મ છે, તેને જ નિત્ય અને સત્ય સમજવું. એક પરબ્રહ્મ વિના બીજું જે કાંઈ ઉપમાનો* અને ઉપમેયો* છે, તે સઘળાં સ્પષ્ટ રીતે કોઈનાં કાર્ણરૂપ છે, અને કોઈનાં કારણરૂપ છે. બ્રહ્મના ઉપદેશમાં તમને જે દૃષ્ટાંત કહેવામાં આવે તેમાંથી એક અંશની સરખાઈ લેવી, પણ સઘળા અંશોની સરખાઈ મેળવવાનો આગ્રહ રાખવો નહિ. તમને અહીં બ્રહ્મતત્ત્વ સમજાવવા

* વિવેકી મનુષ્યે આ વચનોનું તાત્પર્ય સમજી પોતાના પારમાર્થિક કર્તવ્યના અનુજ્ઞાનમાં પ્રમાદ કરવો ઉચિત નથી.

× જેમની ઉપમા આપીએ તે.

+ જેમને ઉપમા આપીએ તે.

માટે જે જે દૃષ્ટાંત આપવામાં આવે, તે તે દૃષ્ટાંતને તમારે જગતની અંદરનું જ અને સ્વપ્ન સંબંધી પદાર્થ જેવું જ સમજવું. આ પ્રમાણે પરિભાષા બહુી રાખવાથી 'નિરાકાર બ્રહ્મમાં સાકાર દૃષ્ટાંત કેમ લાગુ પડે ?' એવી મૂર્ખ લોકોની તાર્કિક શંકાઓને અવગણ જ રહેશે નહિ. તર્કશાસ્ત્રમાં અસિદ્ધ અને વિરુદ્ધ આદિ જે. દોષો કહેલા છે, તે ઉપર ચોટ સખીને બીજા લોકો કદાચ દૃષ્ટાંતોમાં દૂષણ આપે, તોપણ જગત સ્વપ્ન જેવું જ છે, માટે કર્યું દૂષણ લાગુ પડશે નહિ. કેટલાએક તાર્કિક લોકો કહે છે કે, 'જગત્ત અને સ્વપ્નને સરખાં કેમ ગણાય ?' પણ વાસ્તવિક રીતે વિચારીએ તો જેમ સ્વપ્ન પૂર્વકાળમાં કે પરકાળમાં રહેતું નથી અને વર્તમાનકાળમાં પણ અતિવિચીર્યરૂપે રહે છે, તેમ જગત પણ પૂર્વકાળમાં કે પરકાળમાં રહેતું નથી અને વર્તમાનકાળમાં પણ અતિવિચીર્યરૂપે રહે છે, એ વાત વિદ્વાનોથી માંડીને તે બાળક સુધી સર્વમાં અનુભવસિદ્ધ છે. આથી જેમ જગતની કલ્પનાઓ સ્વપ્નમાં કેટલુંક કામ કરે છે, તેમ ધ્યાન, વરદાન, શાપ અને ઔષધાદિ સ્વપ્નની કલ્પનાઓ પણ કોઈ સમયે જગતમાં ફળ ફેલી જોવામાં આવે છે. જગતની સ્થિતિ જ એવી છે, માટે જગત અને સ્વપ્નનાં દૃષ્ટાંતો અપાય છે તે યથાર્થ જ છે. મોક્ષના ઉપાયરૂપ ગ્રંથો કરનારાઓએ બીજા પણ જે જે ગ્રંથો કરેલા છે, તે તે ગ્રંથોમાં પણ સાધ્ય એવા બ્રહ્મના સ્વરૂપને સમજાવવા માટે જે દૃષ્ટાંતો આપ્યાં છે, તેમાં પણ તેવી જ વ્યવસ્થા રાખવામાં આવી છે. વેદમાં અને શાસ્ત્રમાં જગતનું સ્વપ્નસમાનપણું સમજાવવામાં આવે છે, પણ તે સમજાવે વાત કરી બીજાને ગળે ઉતરાવવું, એ તુરત બની શકે એમ નથી; કારણ કે પોતે સમજવા કરતાં બીજાને સમજાવવામાં વાણીનો કામ સારી રીતે ગોઠવવો પડે છે. જગત સ્વપ્નની કલ્પના જેવું તથા માનસિક પૂજામાં કલ્પેલા નગર આદિ જેવું જ છે;

માટે આ વિષયમાં જગતને એ જ દૃષ્ટાંતો લાગુ પડે છે, બીજાં દૃષ્ટાંતો લાગુ પડતાં નથી, જેમ માટી એ ઘડા આદિનું કારણ છે, તેમ બ્રહ્મ કોઈનું કારણ નથી, તે છતાં બોધની અનુકૂળતા સારુ બ્રહ્મને માટી આદિની ઉપમા આપવામાં આવે છે. તેવી ઉપમાઓમાં ઘણા પરિશ્રમો કરવા છતાં પણ સઘળા અંશેની સાથે સમાનતા મળી શકતી નથી. બુદ્ધિમાન પુરુષે બોધની અનુકૂળતા સારુ નિવિવાદ થઈને ઉપમેયમાં એક અંશથી ઉપમાનના સાદૃશ્યનો અંગીકાર કરવો. 'આ મણિ દીવા જેવો છે,' એમ લોકમાં કહેવામાં આવે છે; ત્યાં પણ દીવાની માત્ર પ્રભાનું જ મણિમાં સરખાપણું માનવામાં આવે છે; પણ એ સરખાપણામાં કોડિયાં, તેલ તથા વાટ આદિનો સરખામણીમાં ઉપયોગ થતો નથી. જેમ દીવો પ્રભાના સરખાપણાથી મણિના સ્વરૂપને સમજાવે છે, તેમ સઘળાં ઉપમાનો એક દેશના સાદૃશ્યથી જ ઉપમેયના સ્વરૂપને સમજાવે છે. દૃષ્ટાંતના એકાદ અંશથી સાદૃશ્યને લઈને જે સમજવાનું હોય તે જ સમજાવું હોય તો તે દૃષ્ટાંતનો સ્વીકાર કરીને શાસ્ત્રોનાં મહાવાક્યોના અર્થનો નિશ્ચય કરવો. પણ કુતાર્કિકપણું સખીને જેઓથી અનુભવનું પાંડન જ થાય એવા અપવિત્ર વિકલ્પોથી પરમ પુરુષાર્થને ધક્કો પહોંચાડવો નહિ. વેદાંતશાસ્ત્ર સંસારનો ત્યાગ કરાવનાર છે. તેથી તેની વાતો વેરીની વાતો જેવી અપ્રિય લાગે છે. બીજાં શાસ્ત્રો પ્રપંચમાં પ્રવૃત્તિ કરાવનારાં હોવાથી તેમની વાતો સ્ત્રીની વાતો જેવી મીઠી લાગે છે; તોપણ અમે સિદ્ધાંત કયો છે કે, વેરીની વાત પણ જો વિચારથી અનુભવ કરાવનારી હોય, તો તેનો સ્વીકાર કરવો અને સ્ત્રીની વાત પણ જો વેદોક્ત પુરુષાર્થથી ભ્રષ્ટ કરનારી હોય, તો તેને બંધવાદરૂપ જ સમજવી, પણ પ્રામાણિક સમજવી નહિ. હે રામ! અમારી મતિ એવી છે કે, તેથી જીવન્મુક્તિરૂપ શુભ

આપનાર વિધિ પ્રાપ્ત થાય છે અને તેથી તે બુદ્ધિથી અપરોક્ષ અનુભવ કરાવનારો પરમ પુરુષાર્થ મળે એવી સઘળાં અધ્યાત્મશાસ્ત્રોની એકવાક્યતા છે માટે વેદવિરુદ્ધ કેવળ મોનાના તર્કોથી જ પુરુષ થયેલાં બીજાં શાસ્ત્રોથી બની શકે નહિ, એવો અપરોક્ષ અનુભવ કરાવનારો પરમ પુરુષાર્થ એ જ અમારા મતમાં પ્રમાણ છે ૧-૧૭૦

અક્ષાકમસિ મતિરક્ષ તથેતિ સર્વશાસ્ત્ર-
વાક્યકરણં ફલિતં યતો યઃ। પ્રાતીતિકાર્ય-
મપશાસ્ત્રનિજાક્ષપુષ્ટાસન્નેદનાવિતરદસિ તતઃ
પ્રમાણમ્ ॥૭૦॥

ક્રીયેણવાસિષ્ઠ મહારામયજ્ઞમાં મુમુક્ષુપ્રકરણનો
'દૃષ્ટાંતમિત્યાણુ' નામનો સર્ગ ૧૯ મો અમામ

સર્ગ ૧૯ મો*

દૃષ્ટાંતોનો અર્થ સમજાવવા પરમતત્ત્વનું
શોધન

વસિષ્ઠ ક્ષાત્ર

વિવિદ્યાંશસમર્થત્વમપમાનેષુ ગૃહ્યતે ।

કો મેદઃ સર્વસાદૃશ્યે તૂપમાનોપમેયયોઃ ॥૧॥

વસિષ્ઠ બોલ્યાઃ જે અંશનું વિશેષ કરીને પ્રતિપાદન કરવું હોય, તે અંશથી જ ઉપમાનોમાં સરખામણું લેવામાં આવે છે, પણ જે સર્વ અંશોથી સરખામણું લેવાનું હોય તો પછી ઉપમાનમાં અને ઉપમેયમાં ભેદ જ શો રહે? દૃષ્ટાંત સમજાવવાથી અદિતીય આત્માનું નિરૂપણ કરનારાં શાસ્ત્રોનો અર્થ સમજાવવામાં આવે છે. આમ સ્પષ્ટ જણાવેલા ધ્વજસૂત્રપથી અજ્ઞાનની તથા અજ્ઞાનતાં કાર્યોની સારી પેઠે શાંતિ થાય છે. આ જે શાંતિરૂપી નિર્ભીજ થાય છે, તે જ દૃષ્ટાંતોનું ફળ છે. આથી દૃષ્ટાંતોમાં અને સિદ્ધાંતોમાં અનેક વાંધાઓ ઉઠાવવાનું મોટી વાળનું અને

x આ ઓગણીસમા સર્ગમાં દૃષ્ટાંતોના અર્થ સમજાવવાના પ્રસંગથી જેમાં સર્વ ક્રમાણુનો અંતર્ભાવ છે એવા પરમતત્ત્વનું શોધન કરવામાં આવશે.

અમે તે યુક્તિથી પણ મહાવાક્યોનો^૧ અર્થ યથાર્થ સમજાવવા ઉપર લક્ષ્ય રાખવું, શાંતિ જે પરમ કલ્યાણરૂપ છે, માટે તેનો સિદ્ધ કરવામાં ધન ગળો. ભારતમાં ભાત આવ્યો હોય, પછી 'તે કેવી રીતે રંધ્યો' એ વિષે કલ્પના કરવાનું શું પ્રયોજન છે? સઘળી રીતે મળતાં ન આવે એવાં છતાં પણ એક રીતથી મળતાં આવીને, ધારેનું કામ પાર પાડે એવાં ઉપમાનોથી અને ઉપમેયોથી જેમ અને તેમ યોધની સગવડ કરવામાં આવે છે, પથરાઓના ગર્ભમાં ઉત્પન્ન થયેલા જાડા તથા આંધળા દેહકાની પેઠે વિવેક-રહિત થઈને સંસારના ભોગોમાં આસક્ત થવું નહિ. દૃષ્ટાંતો ઉપરથી સમજાવે ધન કરવો. પરમ પદ મેળવવું અને શાંતિ આપનારાં શાસ્ત્રોના અર્થોનો નિરંતર વિચાર કર્યા કરવો. ન્યાં સુધી ચિત્તમાં પુનરાવૃત્તિથી રહિત એવી 'સાતમી ભૂમિકા' નામની શાંતિરૂપ વિશ્રાંતિ સારી રીતે મળે, ત્યાં સુધી સમગ્ર પુરુષે પ્રત્યેક અવકાશમાં ગુરુની સેવા આદિ ધર્મો તથા નેત્રામાં ઉપયોગી આધનો સંપાદન કરવાં અને શાસ્ત્રોનાં વચનોથી, યોગજ્ઞથી, બુદ્ધિથી તથા તરવેરતાઓના સમાગમથી વિચાર કર્યા કરવો. સાતમી ભૂમિકામાં વિશ્રાંતિ પામતા અને સંસારરૂપી સમુદ્રમાંથી પાર ક્રિતગેવા મુહરથ કે સંન્યાસીને આ લોકમાં કે પરલોકમાં ફરેલાં કર્મોનું ફળ થતું નથી, તેમ કર્મો નહિ કરવાથી તેને કશો દોષ લાગતો નથી. એ પુરુષ તો મંદ્રસ્વજ વિનાના થયેલા સમુદ્રની પેઠે વિકસપગલિત જ રહે છે, તેથી તેને શ્રુતિઓનો કે સ્મૃતિઓનો પરિચય રાખવાનું કર્મ કામ નથી. જ્ઞાનના વિષયને યથાર્થ રીતે મતમાં ઉતારવા સરુ ઉપમાનનું અને ઉપમેયનું એક અંશથી સાદૃશ્ય લેવું, પણ સઘળા અંશો મેળવવાનું દોઢકણ પડે હોવાનું નહિ. દોઢકણ પણમાં વ્યાકુળ થયેલા દોઢાહવાને યોગ્યનું કે અયોગ્યનું જ્ઞાન રહેતું

+ જીવ-બ્રહ્માના અભેદને જણાવનાર વેદનો તત્ત્વમસિ (તે બ્રહ્મ નું છે) * ઈત્યાદિ વાક્યોનો અર્થ.

નથી, એટલા માટે તમારે દોઢડાકાપણ કરવું નહિ અને જે સમજવાનું છે તે રમે તે યુક્તિથી સમજી લેવાનો જ આગ્રહ ગણવો. હૃદયમા વ્યાપક ચૈતન્યનો અનુભવ આવવા છતાં જે પુરુષ તેમાં કુતર્કો કંઈ કરે છે, તે પુરુષ દોઢડાકો કહેવાય છે, જેમ મેઘ નિર્મેળ આકાશને મલિન કરી નાખે છે, તેમ જે મૂર્ખે મનુષ્ય અભિ-માનથી ઊઠના કલ્પનાના અંશોથી જ્ઞાનમાં ખોટા વાંધા નાખ્યા કરે છે, તે મનુષ્ય પોતાના મનના નિર્મેળ ધોધને મલિન કરી નાખે છે. હવે હું તમને એક મુખ્ય પ્રનાણરૂપ પ્રત્યક્ષ તરવ કહું છું, તમે તે સાંભળો. જેમ સઘળાં જળો સમુદ્રમાં વિશ્રાંતિ પામે છે, તેમ સઘળાં પ્રમાણો એ મુખ્ય પ્રમાણરૂપમાં વિશ્રાંતિ પામે છે, સઘળી ઈન્દ્રિયોને સત્તા તથા સ્કુરણ આપનાર જે મુખ્ય અખંડિત જ્ઞાન વિદ્યોનોમાં પ્રસિદ્ધ છે, તે જ અનુભવથી શિક્ષ એવું પ્રત્યક્ષ તરવ કહેવાય છે. અર્થેને અનુસરીને એ તરવતાં જ અનુભૂતિ,* વેદન,+ પ્રતિપત્તિ* તથા પ્રત્યક્ષ એ નામો કહેવાય છે અને વ્યવહારની દશાનાં એ જ આપણો જીવ કહેવાય છે. એ પ્રત્યક્ષ તરવરૂપ અખંડિત જ્ઞાન વૃત્તિરૂપ ઉપા-ધિને લઈને સંવિત્ કહેવાય છે, અને ‘હું’ એથી પ્રતીતિને લઈને પ્રમાતા^૧ કહેવાય છે. વળી તે જ જ્યારે બહારનાં આવરણોનો ભંગ થઈ વિષયરૂપે પ્રકટ થાય છે, ત્યારે ઘટાદિક પદાર્થ કહેવાય છે જેમ વાગુ આદિને લીધે જળ તરંગાદિકરૂપે સ્કુરે છે, તેમ અનેક પ્રકારના ભ્રમોને ઉત્પન્ન કરનારા સંકલ્પ-વિકલ્પને લીધે એ જ તરવ જગતરૂપે સ્કુરે છે. એ બ્રહ્મતરવ કોઈનું પણ કારણ નથી, છતાં સૃષ્ટિના આરંભમાં તરત સૃષ્ટિરૂપે સ્કુરીને સૃષ્ટિના કારણરૂપ થયેલ છે, એટલે પોતે પોતામાં જ પોતાના કારણરૂપ થયેલ છે. એ બ્રહ્મ કોઈનું

કારણ નથી, છતાં પણ જીવનું કારણ છે એમ માનવામાં આવે છે. પણ એ જીવ જ અજ્ઞાનથી ઊઠેલો છે, એટલે વાસ્તવિક રીતે તો બ્રહ્મ જીવનું કારણ નથી. જેમ બ્રહ્મ અવિદ્યાથી જીવરૂપ થયેલ છે, તેમ તે પ્રકૃતિમાં જગતરૂપે પણ પ્રકટ થયેલ છે. જ્ઞાનદશામાં એ બ્રહ્મ જ સાક્ષાત્કારરૂપ થાય છે તે પોતાથી ઉત્પન્ન થયેલા પોતાના ધારી(જગત)નો નાશ કરીને તુરત પોતા(જીવ)ને પરમ વ્યાપક પ્રત્યક્ષરૂપ કરે છે. જીવ જ્યારે સાક્ષાત્કારથી આત્માકાર થાય છે, ત્યારે તે સાક્ષાત્કાર પણ કોઈ શબ્દથી કહી શકાય નહિ એવા પરમ સ્વરૂપથી રહે છે. પોતાની બુદ્ધિની, ઈન્દ્રિયોની અને કર્મોની સાથે જ્યારે ક્રિયારહિત થયેલું મન શાંત થાય છે, ત્યારે તે પાછું ઊઠવાનું નહિ હોવાને લીધે જીવ ત્મુકતો કરેલાં કર્મોથી કશું ફળ થતું નથી અને વિહિત કર્મો નહિ કરવાથી કર્મો દોષ પ્રાપ્ત થતો નથી. વિષયોનું સ્કુરણ નહિ રહેવાથી મન જ્યારે શાંત થઈ જાય છે, ત્યારે કર્મોન્નિદ્ર્યો વાંધ પાડેલા યંત્રની મેઠે કર્મ આદિમાં પ્રવર્તી નથી, જેમ પાટિયા પર ગોડવેલા લાકડાના એ ઘેરાઓનાં માથાં ભટકાવવામાં તેમની અંદર રહેલી ખેંચવામાં આવતી દોરી કારણ છે, તેમ મનરૂપી યંત્રના ચાલવામાં વિષયોનું સ્કુરણ કારણ છે એમ વિદ્યોત્તેનો નિશ્ચય છે, જેમ ચલન વાયુની અંદર જ રહેલું છે, તેમ ઈન્દ્રિયોના તથા મનના વિષયોથી ખીચોખીચ ભરેલું જગત બ્રહ્મમાં જ રહેલું છે. શુદ્ધ અને સર્વતા અધિ-જ્ઞાનરૂપ બ્રહ્મ જ્યારે જગતરૂપે દેખાય છે, ત્યારે તે જાણે ઉત્પન્ન થતું હોય અને જાણે દિશ્યા, જ્ઞાન, બ્રહ્મ પદાર્થો તથા માનસિક પદાર્થો આદિ અપાર દેહોવાળું થતું હોય એમ જણાય છે. દૃશ્યરૂપે ભ્રાસતા દેહાદિકને જોઈને ‘એ જ મારું સ્વરૂપ છે’ એમ મોહથી સમજી લેવામાં આવે છે, તો એ જ પરબ્રહ્મ જીવરૂપ થઈ જાય છે. જ્યાં જેવી રીતે જે રૂપ દૃશ્ય થતું હોય,

* અનુભવ. + જ્ઞાન. x સમજ.

÷ પ્રમાણથી જાણનાર.

સર્ગ ૨૦ મો*

બુદ્ધિના પ્રકાર અને મહાપુરુષનાં લક્ષણ

વસિષ્ઠ સ્વાચ

આર્યસહ્સમયુક્ત્યાદૌ પ્રજ્ઞાં વૃદ્ધિં નયેદ્વલત્ ।

તતો મહાપુરુષતાં મહાપુરુષલક્ષણૈઃ ॥૩૧॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : પુરુષાર્થ કરીને મહાત્મા-

ઓના સમાગમથી તથા યુક્તિ આદિથી પોતાની બુદ્ધિને વધારવી અને તે પછી મહાપુરુષોના શમ આદિ ગુણોને સંપાદન કરીને પોતાનામાં મહાપુરુષપણું મેળવવું. આ જગતમાં જે પુરુષની પાસે જે ગુણ અધિક હોય, તેની પાસેથી તે ગુંણ શીખીને વિચારસકિતને વધારવી. હે શમ! શમ આદિ જે ગુણવાતપણું છે, તે જ મહાપુરુષપણું છે. યથાર્થ જ્ઞાન વિના એ મહાપુરુષપણું કાંઈ રીતે સિદ્ધ થતું નથી. જેમ પૃથ્વીમાં રહેલા અને અંદર ફળ હોવાથી વખાણવા યોગ્ય એવા નળ અંકુરો વૃદ્ધિથી વૃદ્ધિ પામે છે, તેમ સત્પુરુષોમાં રહેલા અને અંદર ફળ હોવાથી વખાણવા યોગ્ય એવા શમ આદિ ગુણો જ્ઞાનથી વૃદ્ધિ પામે છે. જેમ ઘણું અન્નોવાળા યશોથી ધાત્યોને વધારનારી ઉત્તમ વૃદ્ધિ વધે છે, તેમ શમ આદિ ગુણોથી ઉત્તમ જ્ઞાન વધે છે. જેમ કમળોથી તળાવને શોભા મળે છે અને નળાવથી કમળોને શોભા મળે છે, તેમ જ્ઞાનથી શમ આદિ ગુણો શોભે છે અને શમ આદિ ગુણોથી જ્ઞાન શોભે છે. સદાચારથી જ્ઞાનની વૃદ્ધિ થાય છે અને જ્ઞાનથી સદાચારની વૃદ્ધિ થાય છે. એટલે જ્ઞાન અને સદાચાર એ બંને પરસ્પરને વધારનાર છે. બુદ્ધિમાન પુરુષે શમ અને સૂક્ષ્મ બુદ્ધિ આદિથી દૃઢ થયેલા પુરુષાર્થના ક્રમ વડે, જ્ઞાનનો અને સદાચારનો અભ્યાસ કરવો. હે તાત! જ્યાં સુધી

ત્યાં પરબ્રહ્મ પણ તેવી રીતે તે રૂપ જ જણાય છે. એ સર્વોત્તમ જ્યાં જેવી રીતે ઉલ્લાસ પામે છે, ત્યાં તરત તેવી રીતે જ રહે છે અને જાણે દૃશ્યરૂપ અર્થ ગર્ભ હોવ તેમ પ્રકાશે છે. સર્વોત્તમક-પણાને લીધે જાણે તેમાં દ્રશ્યપણું અને દૃશ્ય પણું આશુ હોય એમ બને છે: પણ વાસ્તવિક રીતે દ્રશ્યપણું અને દૃશ્યપણું એ બંને મિથ્યા છે: કારણ કે દૃશ્ય વિના દ્રશ્ય હોતો નથી અને દ્રશ્ય વિના દૃશ્ય હોતું નથી. આ પ્રમાણે સર્વજ્ઞ કાર્યો મિથ્યા છે, માટે બ્રહ્મ કોઈતું કારણ નથી એ સિદ્ધ થાય છે. સર્વને સત્તા તથા સ્ફુરણ આપનાર એ બ્રહ્મ પ્રત્યક્ષ જ છે અને અનુમાન આદિ સર્વ પ્રમાણો તેના અંશરૂપ છે. હૈ શમ! પૂર્વે પોતે જ કરેલા અત્તામાં દૈવની કલ્પના કરીને પુરુષો તેની ઉપાસના કરે છે, પણ વીર પુરુષો તો દૈવની ઉપાસના કરનારા પુરુષોએ માનેલા દૈવ શબ્દના અર્થને દૂર છોડી દે છે અને પરબ્રહ્મરૂપ ઉત્તમ પદને પોતાના પુરુષાર્થથી પોતાનામાં પામે છે. જ્યાં સુધી તમને પોતાની બુદ્ધિથી પોતાની મેળે જ શુદ્ધ અને અનંતરૂપ પરબ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર થાય નહિ, ત્યાં સુધી તમે આચાર્યોની પરંપરાના સત્ય અને ઉચ્ચતા મન પ્રમાણે વિચાર કરી કરો. ૧-૩૫

વિચારયાઽઽચાર્યપરમ્પરાણાં મતૈન સત્યેન
ચિત્તેન તાવત્ । યાવદ્વિશુદ્ધં સ્વયમેવ બુદ્ધયા
હ્યનન્તરૂપં પરમચ્યુષિ ॥૩૫॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં મુશુબ્રકરણનો
‘દૃષ્ટિભિન્નો અર્થસમજવવા પરમતત્ત્વનું શોધન’
નામનો સર્ગ ૧૯ મો સમાપ્ત

* અ વીસમા સર્ગમાં બુદ્ધિના પ્રકાર, મહાપુરુષના લક્ષણ અને સદાચારના ક્રમ વિશે કહેવાશે.

જ્ઞાન અને સદાચારનો સાથે અભ્યાસ થાય નહિ ત્યાં સુધી પુરુષને તેમાંનો એક પણ ગુણ સિદ્ધ થતો નથી. પાકેલી શાકતા ખેતરનું રક્ષણ કરનારી સ્ત્રી તાળીઓ પાછીને ગાતી હોય છે, તેથી પક્ષીઓને ઉડાડવાનું કામ થાય છે અને તે સાથે તેને ગાયનનો આનંદ પણ મળે છે; ને જ પ્રમાણે અકર્તા છતાં લોકને કર્તા લાગતાં તૃણારહિત પુરુષ જ્ઞાનનો અને સદાચારનો અભ્યાસ કરતો હોય છે, તેથી અજ્ઞાનને દાળવાનું કામ થતાં તેની સાથે તેને પરમપદની પ્રાપ્તિનો આનંદ પણ થાય છે. હે રઘુનંદન! આમ મેં તમને સદાચારનો ક્રમ કહ્યો. હવે હું એવી જ રીતે ઉત્તમ જ્ઞાનના ક્રમેનો ઉપદેશ કરીશ. બુદ્ધિમાન પુરુષે યશને વધારનારું, આયુષ્યમાં મુખ આપનારું ને પરમ પુરુષાર્થરૂપ ફળને આપનારું આ ઉત્તમ શાસ્ત્ર યથાર્થ કહેનારા તરવેરતાના મુખથી સાંભળજું, જેમ મેહું પાણી

કનકની* રજના સંબંધથી આપોઆપ જ નિર્મળ થઈ જાય છે, તેમ તમે પણ નિર્મળ બુદ્ધિથી આ શાસ્ત્રનું શ્રવણ કરીને પોતાની મેળે જ પરમપદને પ્રાપ્ત થશો. સાર્વભૌમી સંપત્તિ મેળવીને મનન કરનારા પુરુષનું મન આ જાણુવા યોગ્ય વસ્તુને જાણ્યા પછી, પરમપદને ઇચ્છતું ત હોય તોપણ પરવશ થઈને તે પરમપદનો પ્રાપ્તિ છે; કેમ કે અજ્ઞાનનો તથા તેનાં કાર્યોનો નાશ કરીને જગદ્રત થયેલી એ અખંડિત ઉત્તમ વસ્તુ જ્ઞાનને આધીન હોવાથી મનને કદી પણ ત્યજતી નથી. ૧—૧૫

વિવિત્તવેદ્યમિદં હિ મતો મુનેર્વિવશમેવ હિ
યાતિ પરં પદમ્ ! યદ્વશુક્લમ્લિતમુત્તમં તદવ-
બોધવશાત્ જહાતિ હિ ॥૧૬॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં મુમુક્ષુપ્રકરણનો
'બુદ્ધિના પ્રકાર અને મહાપુરુષનાં લક્ષણ'

નામનો સર્ગ ૨૦ માં સમાપ્ત

મુમુક્ષુ-પ્રકરણ સમાપ્ત

॥ आदिकवि श्रीवाल्मीकिमुनीप्रणीत ॥

श्रीयोगवासिष्ठ

म हार मा य ण

शुद्ध गुजराती भाषांतर

२-उत्पत्ति-प्रकरण

सर्ग १ दो०*

ज्ञानથી જ મોક્ષ થાય છે, કર્મ કે યોગથી નહિ

વસિષ્ઠ ઉચ્ચાર

वाग्भाभिर्ब्रह्मविद्ब्रह्म भाति स्वप्न इवात्मनि । यदिदं तत्स्वप्नश्चोदयेत् पश्येति च वेत्ति तत् ॥

વસિષ્ઠ યોગીશ્વર: બ્રહ્મરૂપ જ બ્રહ્મવેત્તા મહાવાક્યોથી પ્રાપ્ત થયેલા યોગરૂપી પ્રજ્ઞાશાથી પૂર્ણસ્વરૂપે પ્રકાશે છે; કારણ કે આ જે દૃશ્ય પદાર્થરૂપ જગત છે, તે સ્વપ્નની પેઠે આત્મામાં જ પ્રકટ થયેલું છે. જે કોઈ માણસ શ્રવણાદિક ઉપાયોથી બ્રહ્મને જાણે છે, તે બ્રહ્માનો સાક્ષાત્કાર પામે છે. આ ન્યાય પ્રમાણે આ સઘળી સૃષ્ટિ બ્રહ્મમાત્રમાં જ છે. માટે આ જગત શું છે, કોનું છે અને તે શામાં રહ્યું છે, ઇત્યાદિ શંકાઓનો અવકાશ જ રહેતો નથી. હે રામ! આ જગત મેં જે રીતનું જાણ્યું છે, તે જે વસ્તુરૂપ છે અને તે જે ક્રમથી ગોઠવાયું છે, તે સઘળું હું શ્રોતા-ઓના મનમાં ઊતરે એવી રીતે કહું છું, તે તમે સાંભળો. ત્રિદાકાશ જ પોતે જીવરૂપ થઈ ત પોતામાં જ સ્વપ્નની પેઠે ઉત્પન્ન થયેલા જગતને દેખે છે. દ્રશ તથા દૃશ્ય સાથેના આ જગતને સ્વપ્નમાં પ્રતીત થયેલા સંસારનું દૃષ્ટાંત જ લગુ પડે છે. મેં તમને 'મુખુક્ષુ-વ્યવહાર' નામનું પ્રકરણ કહી સંભળાવ્યું. હવે હું તમને ઉત્પત્તિ-પ્રકરણ કહું છું. દૃશ્ય પદાર્થોની સ્થિતિથી બાંધત દેખાય છે અને દૃશ્યોનો બાંધ થઈ જાય તો બાંધત રહેતું જ નથી. માટે હવે દૃશ્યોનો કેવી રીતે બાંધ થઈ શકે છે, એ વિશે હું તમને અનુક્રમથી કહું છું, તે તમે સાંભળો. જગતમાં જે પદાર્થ ઉત્પન્ન થાય છે તે જ વૃદ્ધિ પામે છે, તે જ સ્વર્ગમાં કે તરકમાં જાય છે અને તે જ મોક્ષનો અનુભવ કરે છે. આથી હું તમને તમારા સ્વરૂપનો યોગ થાય, એ માટે પ્રથમ ઉપદેશ આપું છું

* આ પહેલાં સર્ગમાં આત્માને જ્ઞાનથી જ મોક્ષ થાય છે; પણ કર્મથી કે યોગથી થતો નથી તથા નહિ જાણેલા આત્મા જ જગતને સર્જે છે, એ વિષે કહેવામાં આવશે.

ઉત્પત્તિ આદિ સંબંધો સંસારની કોટિમાં છે, માત્માની કોટિમાં નથી. આત્મા તો જેવો પ્રથમથી છે તેવો જ રહે છે. હે સધવ! હું પ્રથમ તમને આ પ્રકરણનો સંક્ષિપ્તથી અર્થ કહું છું, તે તમે સાંભળો. પછી તમારી ઇચ્છા પ્રમાણે હું તે વિસ્તારથી કહીશ. જેમ સ્વપ્ન સુષુપ્તિમાં લય પામે છે, તેમ આ જે સ્થાવર અને જગમરૂપ સર્વ જગત જેવામાં આવે છે, તે પ્રલયકાળમાં લય પામે છે. એ સમયે સ્થિર, ગંભીર, તેજથી ન્યારું, અંધકારથી ન્યારું, વ્યાપક અને નામરૂપ વગરનું કંઈક સદ્વસ્તુ બાકી રહે છે. વિદ્વાનોએ ઉપદેશની સગવડ માટે એ સદ્વસ્તુનાં ઝંકત, આત્મા, પરબ્રહ્મ અને સત્ય ઇત્યાદિ નામો કહેવામાં છે. એ આત્મા કંઈ પણ વિકારપામતો નથી, છતાં જાણે પોતે બીજી રીતનો જ હોય તેમ પ્રકાશ પામીને, તે ભવિષ્યમાં ભ્રાંતિને લીધે ‘જીવ’ એવું મુદ્ર નામ ધારણ કરે છે. પછી પ્રાણને ધારણ કરવા એ જીવ શબ્દનો અર્થ છે. તે ધારણ કરવાથી એ ચંચળપણ પામે છે. હવે સંકલ્પ આદિનું મનન કરવાથી તે મંદ થઈ જાય છે અને રૂપ ધારણ કરે છે. એ મન લિંગ-શરીર કહેવાય છે. જેમ સ્થિર આકાશવાણી સમુદ્રમાંથી અસ્થિર આકાશવાણી તરંગ થાય છે, તેમ વ્યાપક પરમાત્મામાંથી એ મન ઉત્પન્ન થાય છે. એ મન હિરણ્યગર્ભરૂપ બ્રહ્મા કહેવાય છે અને તે તુરત પોતાની મેળે પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે નિરંતર સંકલ્પો કરી કરે છે. તે સત્ય-સંકલ્પથી આ વિસ્તારવાળી જગતરૂપ ઇન્દ્રજન ઉત્પન્ન થઈ છે. આથી જેમ કંડાંનો અર્થ સુવર્ણથી જુદો નથી, તેમ જગત શબ્દનો અર્થ પરબ્રહ્મથી જુદો નથી. આ અનંત પ્રકારેવાળું જગત સંપૂર્ણ રીતે બ્રહ્મમાં જ રહેલું છે, છતાં જેમ સુવર્ણમાં કડાપણું નથી, તેમ બ્રહ્મમાં જગત-રૂપપણું નથી. જેમ ઝાંઝવાનાં પાણીની નદી સાથે જેવી જલાતી ખોદી ચંચળ લહરીને ઉત્પન્ન કરી કરે છે, તેમ મન સાથે જેવી જલાતી જગત સંબંધી ખોદી અને ચંચળ

એવી ઇન્દ્રજનની શોભાને ઉત્પન્ન કરી કરે છે. જે અવિદ્યાને લઈને આ જગતનું ખોટાપણું છે, તે અવિદ્યાનાં અવિદ્યા, સંસૃતિ, બંધ, માયા, મોહ, મહત્ત્વ અને તમ એવાં નામો વિદ્વાનોએ કહ્યાં છે. હે ચંદ્રવદન રામ! પ્રથમ હું બંધનું સ્વરૂપ કહું છું, તમે સાંભળો. તે પછી તમે મોક્ષનું સ્વરૂપ જાણી શકશો. દ્રષ્ટા ઉપર દૃશ્યની જે સત્તા થાય છે, તે જ બંધ કહેવાય છે. દ્રષ્ટા દૃશ્યતા બળથી જ બંધાયેલો છે અને જે દૃશ્યનો બાધ થઈ જાય અથવા તે મિથ્યા છે એવું જ્ઞાન થઈ જાય, તો દ્રષ્ટા મુક્તિ પામે છે. જગત, તું અને હું ઇત્યાદિ અનાત્મ પદાર્થો દૃશ્ય કહેવાય છે. ત્યાં સુધી એ દૃશ્ય હોય છે ત્યાં સુધી મોક્ષ હોતો નથી. ‘આ દૃશ્ય નથી, આ દૃશ્ય નથી’ એવી રીતના વ્યર્થ બકવાદોથી દૃશ્ય શાંત થતું નથી; કારણ કે એથી ‘આ દૃશ્ય નથી તો બીજું કંઈક દૃશ્ય છે’ એવા સંકલ્પો ઊઠે છે અને એ બકવાદોથી દૃશ્યરૂપી રોગ ઊભડો વધે છે. વળી અનેક તર્કો કરવાથી કે તીર્થ—નિયમ આદિથી પણ દૃશ્ય શાંત થતું નથી. દૃશ્યરૂપ જગતનો બાધ કરવાનો ઉપાય તો વિચાર જ છે. જે જગત-રૂપી દૃશ્ય બ્રહ્મથી જુદું જ સત્તાવાળું હોય, તો કોઈને શાંતિ થાય જ નહિ; કારણ કે અસત્ પદાર્થનો ભાવ (સત્તા) હોતો નથી અને સત્ પદાર્થનો અભાવ હોતો નથી. વિચાર વિના બીજા કોઈ પણ ઉપાયથી આત્મા જાણવામાં આવી શકતો જ નથી, તેની સત્તાથી દૃશ્ય પદાર્થની સત્તા જુદી નથી; માટે જ્યાં જ્યાં દ્રષ્ટા હોય, ત્યાં ત્યાં તેના સૂક્ષ્મ ઉદરમાં પણ ભ્રાંતિથી દૃશ્યનો ઉદય થાય છે. આથી ‘આ દૃશ્ય જગત આત્મા-થી જીવાત્માવાળું છે. અને મેં તેને તપથી, ધ્યાનથી તથા જપથી છોડી દીધું છે’ એમ સમ-જવું, એ તો કાંજીથી તૃપ્તિ થયા જેવું છે. હે રામ! જે દૃશ્ય પદાર્થ જુદી સત્તાવાળો હોય, તો સૂક્ષ્મ ઉદરવાળા આ ચૈતન્યરૂપી દર્પણમાં તેનું પ્રતિબિંબ પડ્યા વગર રહેશે નહિ. જેમ દર્પણ ગમે તે સ્થળમાં હશે, તો પણ તેમાં પર્વત, સમુદ્ર,

નદી, પૃથ્વી અને જળ આદિનું પ્રતિબિંબ પડ્યા વગર રહેશે જ નહિ, તેમ ચૈતન્યરૂપી દર્પણ ગમે ત્યાં હશે, તોપણ તેમાં જગતનું પ્રતિબિંબ પડ્યા વગર રહેશે નહિ. આમ, તે પ્રતિબિંબ પડશે એટલે ત્યાં પણ દુઃખ, જરા, મરણ અને જન્મના તેમ જ બદલાવો તથા સ્વપ્નમાં આવેલ રીતે અદ્વૈતાતા નાના—મોટા પદાર્થોના ત્યાગ અને સ્વીકાર મટશે જ નહિ. 'આ દૃશ્યને મેં' ટાળી નાખ્યું છે અને હમણાં હું આ સ્થિતિમાં આવેલો છું' એમ જે સમાધિમાં પ્રતીત થાય, તો સમાધિમાં સંસારના સ્મરણનું શ્વે જ આશ્વય બીજ રહ્યું છે, એમ સમજવું. જે દૃશ્ય ન હોય, તો નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં તુરીયાવસ્થારૂપ બ્રહ્મ-પણાનો અનુભવ થાય છે; પણ જે દૃશ્ય હોય, તો તે નિર્વિકલ્પ સમાધિ પણ ક્યાંથી પ્રાપ્ત થાય? હે રામ! જેમ સુષુપ્તિના અંતમાં સર્વ જગત પાછું પ્રતીત થાય છે, તેમ સમાધિમાંથી ઉત્થાન થતાં આ અર્પણિત દુઃખરૂપ જગત જેવું ને તેવું પ્રતીત થયા વિના રહેશે નહિ. તેમ જ અર્થ તો પછી સમાધિથી વળ્યું પણ શું? આમ અનર્થ પાછો જ આવે, તો પછી જરા વાર રહેનારી સમાધિમાં સુખ શું છે? કદાચ જીવતાં સુધી નિર્વિકલ્પ સમાધિમાંથી ઊઠવાનું જ ન આવે, તોપણ જ્ઞાન વિના મળેલું એ આત્મસુખ નિત્યની સુષુપ્તિના સુખ જેવું અર્થ, તેમાં શો સાર છે? મારે જે આ દૃશ્યની સંસાર રહેશે, તો આવેલ યત્ન કરીને સમાધિ કર્યા છતાં પણ ને સમાધિમાં દૃશ્યની પ્રતીતિ નહિ જ થાય કે? આવશ્યક અર્થ જ; કારણ કે જ્યાં ચૈતન્ય રહે છે, ત્યાં તેને લગતો જગતરૂપી ભ્રમ આવ્યા વિના રહેશે નહિ. કદાચ દ્રશ્ય સમાધિમાં અઘાતકારથી પોતાનામાં પાષાણપણાની ભાવના કરે, તોપણ સમાધિના અંતમાં દૃશ્યનો ઉદય થયા વિના રહેશે જ નહિ. એવી સમાધિઓને સ્થિર રાખવાની આશા રાખવી એ પણ ખોટી છે; કારણ કે પાષાણ-પણા જેવી નિર્વિકલ્પ સમાધિઓ કોઈને પણ સર્વદા સ્થિર રહેતી નથી એવો સર્વનો અનુભવ

છે. કદાચ એ પાષાણપણા જેવી સમાધિઓ જામી જાય, તોપણ તો શાંત, ચૈતન્યરૂપ, સ્વતઃ-સિદ્ધ અને અવિનાશી એવા મોક્ષપદને પામતી નથી. આથી જે આ દૃશ્ય પરબ્રહ્મથી જુદી સંસારવાળું હોય, તો તે કદી પણ શાંત થાય નહિ. તપથી, જપથી અને ધ્યાનથી દૃશ્યની શાંતિ થશે એ તો મૂરખાઓની કલ્પના છે. જેમ કમળકાકડીના ગર્ભમાં કમલિનીના બીજરૂપ સૂક્ષ્મ તંતુ રહે છે, તેમ દ્રશ્યમાં પણ દૃશ્ય પદાર્થ બીજરૂપે રહે છે. જેમ પદાર્થોમાં રસ છે, તલ આદિમાં તેલ છે અને પુષ્પોમાં સુગંધ છે, તેમ દ્રશ્યમાં દૃશ્યનો અનુભવ સર્વદા હોય છે જ. જેમ કપૂર આદિ પદાર્થોને ગમે ત્યાં રાખવામાં આવ્યા હોય તોપણ તેમની સુગંધનો ઉદય થયા વિના રહેતો નથી, તેમ ચૈતન્યરૂપ આત્માને સમાધિમાં રાખવામાં આવ્યો હોય તોપણ તેના ઉદરમાં જગતનો ઉદય થયા વિના રહેતો નથી. તમારા નાના હૃદયમાં પણ મોટાં મોટાં સ્વપ્નનો, સંકલ્પો અને મનોરાજ્યો રહ્યાં છે, એ તમારા અનુભવથી સિદ્ધ છે; તે જ પ્રમાણે, ચૈતન્યના સૂક્ષ્મ ઉદરમાં પણ સઘળું દૃશ્ય રહેલું છે. જેમ ચિત્તાની કલ્પનામાં રહેલો પિશાચ બાળકને દુઃખી કર્યો વિના રહે જ નહિ, તેમ સર્વદા વળગેલી આ દૃશ્યરૂપી ચુડેલ, દ્રશ્યને દુઃખી કર્યો વિના રહે જ નહિ. જેમ બીજની અંદર રહેલો અંકુર દેશકાળ પ્રાપ્ત થતાં પોતાના દેહને પ્રકાશિત કરે છે, તેમ દ્રશ્યમાં રહેલું દૃશ્ય પણ દેશકાળ પ્રાપ્ત થતાં પોતાના દેહને પ્રકાશિત કરે છે. જેમ બીજ આદિ પદાર્થના સૂક્ષ્મ ગર્ભની અંદર અંકુર આદિ વિચિત્ર કાર્યો રચવાની અવિનાશી શક્તિ સર્વદા રહી છે, તેમ ચૈતન્યરૂપ આત્માના ઉદરમાં પણ સ્વભાવરૂપ જગતની સ્થિતિ સર્વદા રહી છે.

**દ્રવ્યસ્ય હૃદયે વ્યવસ્થિતિર્યા સર્વોદિતા-
સ્વસ્તમિતોજિહ્વોદરે। દ્રવ્યસ્ય ચિન્માત્રશરીર-
ગસ્તથા સ્વભાવભૂતાસ્ત્યુદરે જગતસ્થિતિઃ। ૧૪૮**
શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉત્પત્તિપ્રકરણનો
“પ્રધેહુતુર્વર્ણન” નામનો સર્ગ ૧ લો સમાપ્ત

પ્રાણુ કેવળ આકાશથી ઉત્પન્ન થયો છે. જે આકાશથી ઉત્પન્ન થયો હોય, તે નિર્મળ આકાશ જેવો જ હોય છે. આથી તેને સહાય આપે એવાં એનાં કોઈ પણ કર્મો નથી. જેમ વાંઝણી ના પુત્રને અથવા જેનો જન્મ ન થયો હોય તેને પૂર્વકર્મો જરા પણ સંબંધ હોતો નથી, તેમ એ આકાશજને પણ પ્રાચીન કર્મોનો જરા પણ સંબંધ નથી. અવિદ્યા આદિ કારણો નહિ હોવાને લીધે એ પ્રાણુ આકાશરૂપ જ છે. જેમ આકાશમાં મોટું ઝાડ નથી, તેમ એ પ્રાણુનું પૂર્વકર્મ છે જ નહિ. આમ પૂર્વકર્મો નહિ હોવાને લીધે એનું ચિત્ત પરવશ નથી અને આજસુધી પોતાને ભોગવનું પડે એવું કોઈ કર્મ તેણે કર્યું નથી. આ પ્રમાણે આકાશના ધરૂપ એ પ્રાણુ સ્વચ્છ આકાશરૂપી પોતાના કારણમાં જ રહેલો છે, માટે તે નિત્ય છે. એને ઉત્પન્ન કરનારાં કોઈ પણ કર્મો નથી. એનાં પૂર્વકર્મો નથી, તેમ હમણાં પણ એ કોઈ પણ કર્મ કરતો નથી. આથી જગતમાં એ ચિદાકાશરૂપ જ છે. છતાં પણ એનું પ્રાણના ચલનરૂપી જે કર્મ આપણા જીવમાં આવે છે, તે માત્ર આપણા જેવા લોકોના જ જીવમાં આવે છે; પણ એ પ્રાણુ એ કર્મને ‘સાચું છે’ એ જાણતો નથી. એ પ્રાણુ ચૈતન્યરૂપ સ્તંભમાં ચૈતન્યરૂપ પૂતળી જેવો છે. આથી તેનો આકાર ચૈતન્યથી વિલક્ષણ દેખાય છે, તે તો દેખાવમાત્ર જ છે; વાસ્તવિક રીતે તો તે ચૈતન્યથી વિલક્ષણ નથી. જેમ જળમાં દ્રવ્ય પડે રહ્યું છે, આકાશમાં શૂન્ય પડે રહ્યું છે અને ગાયમાં ચલન પડે રહ્યું છે, તેમ પરમ-પદમાં એ પ્રાણુ રહ્યો છે. એનાં કોઈ હમણાંનાં કર્મો નથી, એમ પૂર્વકર્મો પણ નથી. તેથી એ પ્રાણુ સંસારને વશ થયો નથી. જે જીવ સહાય આપનારાં બીજાં કોઈ પણ કારણોની સહાય વિના ઉત્પન્ન થાય છે, તે પોતાના કારણથી જુદા હોતો નથી એ અનુભવસિદ્ધ છે. એની ઉત્પત્તિમાં પણ સહાય આપનારાં બીજાં કોઈ કારણો નથી, તેથી એ સ્વયંભૂ કહેવાય છે. એણે

પૂર્વે કોઈ કર્મ કર્યું નથી અને હમણાં પણ એ પોતાની દૃષ્ટિથી કોઈ કરતો નથી, તો તું કહે, તેને શી રીતે દેખાવી શકાય? જે જીવને ‘હું’ ‘દેહરૂપ છું’ એવો નિશ્ચય થઈ જાય છે, તે દેહરૂપ જ થઈ જાય છે અને તેને તરત પકડી શકાય છે; માટે એ પ્રાણુ જો ‘હું દેહરૂપ છું’ એવી મરણરૂપ કલ્પના કરશે, તો જ તારાથી તેને પકડી શકાશે. પણ હજી એ પ્રાણુને દેહાભિમાન થયું નથી તેથી એ દેહરહિત છે. માટે જેમ મજબૂત દોરીથી પણ આકાશને બાંધી શકાતું નથી, તેમ તારાથી એને બાંધી શકાશે નહિ.

મૃત્યુ બોલ્યો: હે ભગવન! શી રીતે આ પ્રાણુ શૂન્ય આકાશમાંથી ઉત્પન્ન થયો, એ તમે કહો. વળી પૃથ્વી આદિ પંચભૂતમય દેહનો સંબંધ કેવી રીતે થાય છે તથા કેવી રીતે થતો નથી તે પણ કહો.

યમ બોલ્યો: એ પ્રાણુ કેવળ વિજ્ઞાનના પ્રકાશરૂપ છે; માટે એ કદી જન્મ્યો નથી અને કદી પણ નથી હોતો એમ નથી. એ તો સદા નિર્વિકાર સ્વરૂપે રહ્યો છે. જ્યારે મહાપ્રલય થાય છે, ત્યારે બીજું કોઈ પણ અવશેષ રહેતું નથી; માત્ર શાંત, અજર, અનંત, કેવળ, સૂક્ષ્મ, ઉપાધિરહિત, સર્વોત્તમ અને અનાત્મ પદાર્થો સહિત એ પરબ્રહ્મ જ રહે છે. પછી જ્યારે સૃષ્ટિના આરંભનો સમય થાય છે, ત્યારે એ બ્રહ્મનો સ્વભાવ જ્ઞાનમાત્ર હોવાને લીધે તેમાં પર્વતના જેવું તથા ‘હું દેહ છું’ એમ કહેવાના પાતરૂપ એવું વિરાટસ્વરૂપ આપણી વાસનાઓરૂપી હેતુથી કાકતાલીયન્યાય વડે સ્ફૂટી નીકળે છે. તે સમયે જ જીવોને ઉપર કહેલા હેતુથી સ્વપ્ન સંબંધી શરીર જેવો મિથ્યા આકાર અકસ્માત જીવમાં આવે છે. સૃષ્ટિના આરંભમાં એ પરબ્રહ્મરૂપ આકાશમાં એ આકાશજ પ્રાણુ રહ્યો છે અને તે નિર્વિકલ્પ તથા ચિદાકાશરૂપ ધારણ કરીને રહ્યો છે. એને દેહ, કર્મો, કર્તૃપણું કે વાસના કોઈ પણ નથી. એ શુદ્ધ ચિદાકાશરૂપ છે, જ્ઞાનપન

છે અને વ્યાપક છે. જેમ તેજ કેવળ પ્રભારૂપ જ છે, તેમ એ બ્રાહ્મણ કેવળ ચિદાકાશરૂપ છે. તેથી તેને પૂર્વજન્મની વાસનાઓની કાંઈ પણ જાણ નથી. જે એના ચિત્તની વૃત્તિ બહિર્મુખ ન હોય તો તે હૃદયમાં જેવા જેવામાં આવે છે તેવા પણ તે જેવામાં આવે નહિ. આથી પરબ્રહ્મના જ્ઞાનથી વિષયનું મિથ્યાપણું જાણવામાં આવે, તો પછી વિષયો જાણનારી સર્વ લાગણીઓ પણ ચૈતન્યરૂપ થઈ જાય; એટલે પછી તેમાં પૃથ્વી આદિ ભૂતોનો સંભવ જ ક્યાંથી અને કેવો હોય? તો હે મૃત્યુ! તું એને દૃષ્ટાવવાનો પ્રયત્ન જ કરીશ નહિ. કારણ કે આકાશ કોઈ સમયે કોઈથી પણ પકડી શકાતું નથી.

વસિષ્ઠ બોલ્યા: આ સાંભળીને મૃત્યુ વિસ્મય પામ્યો અને પાછો પોતાને સ્થળે ગયો.

રામ બોલ્યા: આ તો આપે સ્વર્ણભૂ, અજન્મા, એકાત્મા અને વિજ્ઞાનરૂપ એવા મારા પ્રપિતામહ બ્રહ્માની આખ્યાયિકા કહી છે એમ હું ધારું છું.

વસિષ્ઠ બોલ્યા: હે રામ! તમે ધારો છો તેમ જ છે. આ બ્રહ્માની જ વાત મેં તમારી આગળ કહી છે. એ બ્રહ્માને સારુ જ પૂર્વે મૃત્યુએ યમરાજની સાથે વાતચીત કરી હતી. એ મનુષ્યોના સંવિના સમયમાં સર્વને ખાઈ જનારા મૃત્યુએ જ્યારે પ્રજાઓનો નાશ કરીને બળ મેળવ્યું હતું અને બ્રહ્માને પણ દૃષ્ટાવવાનો આરંભ કર્યો હતો, ત્યારે યમરાજએ તેને ઉપર કહ્યા પ્રમાણે સમજણ આપી હતી. જે હામ નિશ્ચ કરવામાં આવતું હોય, તે હામમાં જ રચિત વધતી જાય છે એ સ્વાભાવિક છે. આથી સર્વને મારના મૃત્યુને બ્રહ્માને પણ મારવાનું મત થયું હતું. પણ બ્રહ્મા તો પરબ્રહ્મરૂપ છે. મૃત્યુ તેને શી રીતે દૃષ્ટાવી શકે? બ્રહ્માનું શરીર કેવળ મનોમાત્ર છે, સંકલ્પમાત્ર છે અને પૃથ્વી આદિ ભૂતોથી રહિત છે. એ બ્રહ્મા પરબ્રહ્મ ચિદાકાશના અમત્કારરૂપ છે અને અનુભવરૂપી

આકારવાળા છે. તેથી તે પરબ્રહ્મ જ છે અને તેને કારણપણું કે કાર્યપણું કાંઈ જ નથી. જેમ સંકલ્પથી ઉત્પન્ન થયેલા પુરુષને પૃથ્વી આદિ પંચભૂતોનો સંબંધ હોતો નથી અને તે જેમ આકાશમાં સ્ફુર્યા કરે છે, તેમ બ્રહ્મા પણ પરબ્રહ્મમાં સ્ફુર્યા કરે છે. જેમ નિર્મળ આકાશમાં મોતીની માળા દેખાય છે અને સ્વપ્નમાં તથા સંકલ્પમાં પૃથ્વી આદિ ભૂતોની સાથે સંબંધ થયા વિના નગર આદિ દેખાય છે, તેમ બ્રહ્મા પૃથ્વી આદિ ભૂતોથી રહિત છતાં પણ દેખાય છે. પરમાત્મામાં દૃશ્ય કે દ્રશ્ય કાંઈ નથી, કેવળ ચૈતન્યપણું જ છે, તોપણ તેમાં બ્રહ્મા પ્રતીત થાય છે. મનનું રૂપ સંકલ્પમાત્ર જ છે. તે પૃથ્વી આદિથી જોડાયેલું નથી અને જે મન છે તે જ બ્રહ્મા કહેવાય છે. મારે બ્રહ્મા પરમાત્માના સંકલ્પરૂપ પુરુષ છે. એમાં પૃથ્વી આદિ કાંઈ જ નથી. જેમ ચિત્તનો આરંભ કયાં પહેલાં ચિત્ત-રાજા મનમાં દેહ વિનાની પૂતળી ખડી થાય છે, તેમ પરમાત્મામાં મન ખડું થાય છે અને તે જ બ્રહ્મરૂપે ભાસે છે. જે પરમાત્મા ચિદાકાશરૂપ છે, કેવળ છે અને આદિ, મધ્ય તથા અંતથી રહિત છે, તે જ પરમાત્મા અજ્ઞાનને લીધે જાણે આકારવાળા અને પુરુષ જેવા જેવામાં આવે છે. વાસ્તવિક રીતે વિચારતાં તો વાંઝણીના પુત્રની પેઠે તે પરમાત્માને દેહ જ નથી. ૧-૫૬

ચિદ્રયોમકેવલમનન્તમનાવિમચ્યં બ્રહ્મેતિ
માતિ નિજચિત્તવશાત્ સ્વયમ્મુઃ । આકારવાનિવ
પુમાનિવ વસ્તુતસ્તુ વન્ધ્યાતનૂજ ઇવ તસ્ય નુ
નાસ્તિ કૈશઃ ॥ ૫૬ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉત્પત્તિ પ્રકરણનો

‘આઘસૃષ્ટિકર્તૃવર્ણન’ નામનો સર્ગ ૨ બે

સમાપ્ત

સર્ગ ૩ બે*

મન:સંકલ્પથી થયેલું જગત મિથ્યા છે

રામ ક્વાચ

एवमेव मनः शुद्धं पृथग्वादिरहितं त्वया ।

मनो ब्रह्मेति कथितं सत्यं पृथग्वादिवर्जितम् ॥૧॥

રામ બોલ્યા: પૃથ્વી આદિથી રહિત અને શુદ્ધ જે મન છે તે જ બ્રહ્મા છે એમ તમે કહી ગયા તો એ વાત અનુભવમાં આવે છે, બ્રહ્મા મનરૂપ હોવાથી તેમનું શરીર પૃથ્વી આદિથી બનેલું હોવું જ ન જોઈએ. પરંતુ મારાં, તમારાં તથા બીજાં પ્રાણીઓનાં શરીરોની ઉત્પત્તિમાં જેમ પૂર્વજન્મની વાસનાઓ કારણરૂપ છે, તેમ બ્રહ્માની ઉત્પત્તિમાં પણ તેમના પૂર્વજન્મની વાસનાઓ શા માટે કારણરૂપ ન હોય એ વિષે તમે મને કહો.

વસિષ્ઠ બોલ્યા: જેને ભોગવવાનાં પૂર્વ-કર્મોવાળો પૂર્વદેહ હોય, તેને આ દેહની ઉત્પત્તિ થવામાં પૂર્વદેહની વાસનાઓ કારણરૂપ હોય છે. પણ બ્રહ્માને તો પૂર્વદેહ જ ન હતો અને તેને લીધે તેમને પૂર્વનું કોઈ જ કર્મ ન હતું. એટલે પછી બ્રહ્માને પૂર્વદેહની વાસનાનો ઉદય તથા શરીરનો જન્મ ઘટે જ કેવી રીતે? આથી બ્રહ્માનું શરીર સહાય આપનારાં કારણો વિના જ પ્રકાશે છે, અથવા આપણી કલ્પનારૂપ કારણને લીધે જ પ્રકાશે છે. યથાર્થ જ્ઞાનવાળા એ બ્રહ્મા તો પોતાના કારણરૂપ ચિદાકાશથી ભિન્નરૂપ જ નથી. હે રામ! અજન્મા અને સ્વયંભૂ એવા એ બ્રહ્માનો જે દેહ છે, તે લિંગદેહ જ છે; એમનો ભૂતમય એવો સ્થૂળદેહ નથી.

રામ બોલ્યા: સર્વ પ્રાણીઓને લિંગદેહ અને સ્થૂળદેહ, એમ બે દેહ છે; ત્યારે બ્રહ્માને એક લિંગદેહ જ છે, તો તેનું કારણ શું?

વસિષ્ઠ બોલ્યા: સઘળાં પ્રાણીઓનાં શરીર

* આ ત્રીજા સર્ગમાં બ્રહ્મા મનરૂપ છે અને સઘળું જગત તેમના સંકલ્પથી જ થયું છે માટે જગત મનો-રાજ્યની પેઠે મિથ્યા છે એમ નિરૂપણ કરવામાં આવશે.

પંચમહાભૂતોવાળાં છે તેથી તેમને બધ્યમે દેહ છે. બ્રહ્મા તો સહકારી કારણથી રહિત છે, તેથી તેમને એક લિંગદેહ જ છે. બ્રહ્મા સઘળાં પ્રાણી-ઓના મૂળકારણરૂપ છે, પણ બ્રહ્માનું કોઈ કારણ નથી, આથી બ્રહ્મા એક દેહવાળા જ છે. પ્રથમ પ્રજાપતિ એવા એ બ્રહ્માનો દેહ ભૂતમય નથી. ચિદાકાશરૂપ એ બ્રહ્મા કેવળ લિંગદેહવાળા જ છે. બ્રહ્મા ચિદાકાશરૂપ છે, માત્ર ચિત્તરૂપ શરીર-વાળા છે અને પૃથ્વી આદિથી ઉત્પન્ન થયેલા નથી; માટે તે આદ્ય પ્રજાપતિથી પ્રજા ઉત્પન્ન થઈ છે. તે સઘળી પ્રજાઓ પણ ચિદાકાશરૂપ જ છે અને બ્રહ્માના સંકલ્પ વિના બીજાં કોઈ પણ કારણોથી તે ઉત્પન્ન થતી નથી. બ્રહ્મા જેમ બ્રહ્મરૂપ છે, તેમ સઘળી પ્રજાઓ પણ બ્રહ્મરૂપ છે; કારણ કે જે જેમાંથી ઉત્પન્ન થયું હોય છે, તે તેરૂપ જ હોય છે. એવા સઘળાઓનો અનુભવ છે. જીવ પણ એ રીતે ઉપાધિથી બ્રહ્માનો ચિત્તામાત્ર જ છે અને બ્રહ્માની પેઠે પરમ ભોધરૂપ પરબ્રહ્મ જ છે. તે પૃથ્વી આદિથી ઉત્પન્ન થયેલા શરીરરૂપોને કદી પામતો નથી. ચિત્તરૂપી દેહવાળા અને આહંભાવના ઉદયસ્થાન એવા બ્રહ્મા સંસારમાં વ્યવહાર કરનારાં સઘળાં પ્રાણીઓનું પૂર્વરૂપ છે. આમ જેમ વાયુથી ઉત્પન્ન થતી ચલનરૂપ સૃષ્ટિ વાયુથી જુદી નથી, તેમ બ્રહ્માથી ઉત્પન્ન થયેલી આ સૃષ્ટિ પણ બ્રહ્માથી જુદી નથી. તે બ્રહ્મારૂપ જ છે. પ્રાતિભાસિક શરીરવાળા બ્રહ્માની ઉત્પન્ન થયેલી આ સૃષ્ટિ પણ પ્રાતિભાસિક શરીરવાળી જ છે અને તે આપણને સાચી હોય એમ લાગે છે. તમને સ્વપ્નમાં તે સ્વપ્નથી ઉત્પન્ન થયેલી સ્ત્રીની સાથે થયેલું સુરત પ્રાતિભાસિક છતાં પણ ક્રિયા થવાથી જેમ સાચું લાગે છે, તે જ પ્રમાણે આ સૃષ્ટિ પ્રાતિભાસિક છે છતાં પણ ક્રિયા થવા-થી તે સાચી લાગે છે. પૃથ્વી આદિથી રહિત ચિદાકાશમય આકૃતિવાળા, પ્રાણીઓના સ્વામી અને પુરુષ જેવી આકૃતિવાળા બ્રહ્મા સ્થૂળદેહથી રહિત હોવા છતાં પણ જાણે તે સ્થૂળદેહવાળા

હોય એવા જણાય છે. એ બ્રહ્મા પરમાત્માના સંકલ્પરૂપ છે, તેથી તે જગતની પેઠે કમીઘીન નથી આથી તે જન્મતા નથી તેમ મરતા પણ નથી. સંકલ્પથી થયેલા પુરુષરૂપ અને પૃથ્વી આદિથી રહિત શરીરવાળા એ બ્રહ્મા કેવળ ચિરામાન જ છે અને તે સઘળાં બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિના કારણરૂપ છે. જે જે પ્રકારથી એ બ્રહ્માનો સંકલ્પ પ્રકૃતિલિપ્ત થાય છે, તે તે પ્રકારથી આ જગત પ્રકટ થવું આવે છે. જેમ તમારા સંકલ્પથી કોઈ સમયે પર્વત ઉત્પન્ન થાય છે, તેમ બ્રહ્માના સંકલ્પથી આ જગત ઉત્પન્ન થાય છે. આ જગત પ્રાતિભાસિક છે, તોપણ તેનું પ્રાતિભાસિક રૂપ દૃઢ રીતે ભૂલી જવાય છે; તે જેમ ખોટા પ્રાતિભાસિક પિશાચ ભૂલને લીધે સ્થૂળશરીરવાળો દેખાય છે, તેમ તે જગત પણ પૃથ્વી આદિથી બનેલા સ્થૂળ શરીરવાળું દેખાય છે. બ્રહ્મા તો માયવિશિષ્ટ પરમાત્માના પ્રથમ સંકલ્પથી જ ઉત્પન્ન થયા છે, તેથી તે શુદ્ધ જ્ઞાતવાળા છે. આપણે પ્રાતિભાસિક રૂપને ભૂલી ગયા છીએ, તેમ એ પોતાના પ્રાતિભાસિક રૂપને ભૂલી જતા નથી. આ સ્થૂળદેહની ભ્રાંતિરૂપ ચુડેલ ઝંઝવાતાં જળની પેઠે અસ્તત્વ છે અને જડ પણારૂપ ખોટા ભ્રમને આપતારી છે, એ કારણને લીધે તે બ્રહ્માને વળગતી નથી. બ્રહ્મા પૃથ્વી આદિમય નથી પણ મનોમાત્ર જ છે, માટે તેમનાથી ઉત્પન્ન થયેલું આ જગત પણ મનોમાત્ર જ છે. જે જેનાથી ઉત્પન્ન થયું હોય તે તેના રૂપ જ હોય છે. જેમ બ્રહ્માની ઉત્પત્તિમાં કર્મ આદિ કારણો નથી, તેમ બ્રહ્માથી થયેલા જગતની ઉત્પત્તિમાં પણ કર્મ આદિ કોઈ પણ કારણો નથી. આથી કાર્યની કારણથી જરા પણ વિલક્ષણતા નથી. કારણ જેવું શુદ્ધ છે, તેવું જ કાર્ય પણ શુદ્ધ છે. જગતમાં કાર્ય કારણપણું જરા પણ ઘટતું નથી. જેવું પરબ્રહ્મ છે તેવું જ બ્રહ્માંડ છે. જે પરબ્રહ્મ છે તે મતપણાને પામીને જગતને રચે છે; માટે જગત શુદ્ધ આત્માથી અભિન્ન જ છે. જેમ દ્રવપણું પાણીથી અભિન્ન છે,

તેમ જગત પણ પરબ્રહ્મથી અભિન્ન છે. આપણે જેમ સંકલ્પના નગરને ઉત્પન્ન કરીએ છીએ, તેમ પરમાત્માનું મન પણ આ વિસ્તારવાળા ખોટા જગતને ઉત્પન્ન કરે છે. જેમ રત્નજુમાં સર્પપણું નથી, તેમ જગતમાં ભૂતમયપણું નથી. આથી બ્રહ્મા આદિ જ્ઞાની પુરુષો જગતમાં કોઈ પણ રીતે મોહરહિત જ રહે છે. વાસ્તવિક રીતે તો જ્ઞાનની દૃષ્ટિમાં પ્રાતિભાસિક પ્રાપ્ત્ય પણ નથી, ત્યારે સ્થૂળ પ્રાપ્ત્યની તો વાત જ શી કરવી? પરમાત્માના મનરૂપી માણસે બ્રહ્માનો આકાર ધાર્યો છે, તેના મનોરાજ્યરૂપી આ જગત ભ્રાંતિથી સાચા જેવું જણાય છે. પરમાત્માનું જે મન છે તે જ બ્રહ્મા છે માટે બ્રહ્મા પરમાત્માના સંકલ્પરૂપ છે. એ બ્રહ્મા પોતાના મનથી સંકલ્પને વિસ્તારીને આ મન બ્રહ્માનું રૂપ છે માટે તેમણે બનાવેલા આ જગતને રચે છે. બ્રહ્મા મનનું રૂપ છે અને જગતમાં પૃથ્વી આદિ કંઈ છે જ નહિ. જે પૃથ્વી આદિ દેખાય છે, તે કેવળ કલ્પિત જ છે. જેમ કમળકાકડીની અંદર જે કમળ રહે છે, તે કમળકાકડીરૂપ જ છે, તેમ મનની અંદર જે જગત રહે છે, તે મનરૂપ જ છે. મનને અને જગતને કદી કોઈ પણ જુદું પાડી શક્યું નથી. જેમ તમારા પોતાના અનુભવ પ્રમાણે તમારું સ્વપ્ન, તમારો સંકલ્પ અને તમારું મનોરાજ્ય એ સઘળું તમારા મનમાં જ છે, તેમ આ સઘળું દૃશ્ય જગત પણ મનમાં જ છે. જેમ ચિત્તની કલ્પનામાં રહેલો પિશાચ ભ્રાંતિથી પ્રત્યક્ષ દેખાઈને બાળકને મારી નાખે છે, તેમ ચિત્તમાં જ રહેલી આ દૃશ્યરૂપી ચુડેલ ભ્રાંતિથી પ્રત્યક્ષ દેખાઈને જ્ઞેનાસને મારી નાખે છે. બીજની અંદર રહેલો અંકુર જેમ દેશરાજ પ્રાપ્ત થતાં પોતાના દેહને બહાર પ્રકૃતિલિપ્ત કરે છે, તેમ મનની અંદર રહેલું જગત ભ્રાંતિરૂપ કારણ પ્રાપ્ત થતાં પોતાના દેહને બહાર પ્રકૃતિલિપ્ત કરે છે. જે દૃશ્ય (જગત) રૂપી દુઃખ સાચું હોય, તો તે કદી પણ શાંત થાય નહિ. જે તે શાંત ન થાય, તો દ્રષ્ટાને કેવળપણું પણ પ્રાપ્ત થાય નહિ;

પણ જે દશ્ય શાંત થાય તો દ્રશ્યમાં દ્રશ્યપણું કદાચ સાચું હોય તોપણ શાંત થાય. તો પછી તે ખોટું છે તે શાંત થાય એમાં તો કહેવું જ શું? દ્રશ્યનું દ્રશ્યપણું શાંત થાય એ જ એનો મોક્ષ છે, એમ કહેવામાં આવે છે. ૧-૪૦

સચ્ચ જ્ઞામ્યતિ કદાચન હૃદયદુઃખં
હૃદયે ત્વજ્ઞામ્યતિ ન બોહરિ કેવલત્વમ્ ।
હૃદયે ત્વસંપ્રવતિ બોહરિ બોહ્રમાવઃ
જ્ઞામ્યેસ્થિતોઽપિ ચ તદસ્ય વિમોક્ષમાહુઃ ॥૪૦

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉત્પત્તિપ્રકરણનો
‘બંધહેતુવર્ણન’ નામનો સર્ગ ૩ જે સમાપ્ત

સર્ગ ૪ થો*

સત્સંગવર્ણન, સાયકાળ તથા પ્રાતઃકાળનું
વર્ણન અને ઉપદેશનો આરંભ

મૌલમ્ભિકિવાચ

કથયત્યેવમુદ્દામયચને મુનિનાયકે ।

શ્રોતુમેકરસે જાતે જનૈ મૌનમુપસ્થિતે ॥ ૧ ॥

વાલ્મીકિ બોલ્યા : ઉદ્દામ વચનોવાળા મુનિ-
વર વસિષ્ઠ આ પ્રમાણે કહી રહ્યા હતા અને તે
સાંભળવા માટે તલ્લીન થયેલા લોકો ત્યાં મૌન
ધરીને બેસે હતા. ત્યાં લોકોએ એપ્રગ્નતા માટે
શરીરોનું ચલન પણ બંધ કર્યું હતું; તેથી તેમનાં
આભરણોની છૂંધરીઓના શબ્દો પણ બંધ પડી
ગયા હતા. ત્યાં પાંજરાઓમાં બેઠેલાં હાગેત
પક્ષીઓ તથા પોપટો પણ પોતાની રમત બંધ
કરીને સાંભળતાં હતાં, ધલનાઓ પણ પોતાના
વિલાસોને બંધ કરીને બેસી રહી હતી અને સઘળી
રાજસભા બાજુ ચિત્રમાં આલેખેલી હોય તેમ
સ્થિર થઈને બેઠી હતી ત્યારે દિવસ માત્ર બે
ઘડી બાકી રહ્યો હતો, તડકો મંદ પડી ગયો હતો.
સૂર્યનાં કિરણો અલ્પ થઈ ગયાં હતાં અને
લોકોનાં વ્યવહારો પણ આછા બની ગયા હતા

* આ ચોથા સર્ગમાં ઉપદેશનું શરૂઆત કર્યા પછી
સત્વાના ઉત્કર્ષ(સાધકાળ)નું, રાત્રિનું અને પ્રાતઃકાળ
પાછા સમાપ્તમનું વર્ણન કરી ઉપદેશનું પ્રકરણ ચલાવ-
વામાં આવ્યું,

પ્રકૃતિલિપ્ત થયેલાં કમળોની સુગંધોથી પુષ્પ થયેલા
વાયુઓ ત્યાં બાજુ કથા શ્રવણ કરવા આવતા
હોય તેમ તે મંદ મંદ વાવા લાગ્યા હતા. ત્યાં
સાંભળેલા વિષયનું બાજુ મનન કરવાની ઈચ્છા
રૂપતા હોય તેમ સૂર્યનારાયણ પણ જગતમાં
કરવાની ખટપટ છોડી દઈને અસ્તાયગતના નિર્જન
સ્થળમાં આલ્થા ગયા હતા. જ્ઞાનની વાતોના
શ્રવણથી જેવી અંદર શીતળતા થાય તેવું શીત-
ળતાવાળું ઝાકળ ત્યારે વનની ભૂમિઓમાં પડવા
લાગ્યું હતું, જેમ સાવધાનપણે સાંભળવા માટે
શ્રોતાઓની હેરફેર ઓછી થઈ ગઈ હતી,
તેમ સઘળી દિશાઓમાં સઘળા લોકોની હેરફેર
પણ ઓછી થઈ ગઈ હતી. જેમ વસિષ્ઠ મુનિનું
ભાષણ સાંભળવા સારુ સઘળા શ્રોતાઓના
કંઠો ઉત્કંઠાથી લાંબ થયા હતા, તેમ સઘળા
પદ્મથોની છાયાઓ પણ લાંબી થઈ હતી. તેવામાં
દારપાળ દશરથ રાજની પાસે આવ્યો અને તેણે
તમ થઈને વિશ્વમિ કરી કે, ‘હે મહારાજ ! તાહવા-
નો અને દેવતાઓની તથા બ્રાહ્મણોની પૂજા
કરવાનો સમય બહુ વીની ગયો છે.’ એ સાંભળી
મહાત્મા વસિષ્ઠ મુનિએ પોતાના મધુર ભાષણ-
ને બંધ કરીને કહ્યું કે, ‘હે મહારાજ ! આજ
તો આટલે સુધી જ સાંભળો, બીજું જે કહેવાનું
છે તે કાલે પ્રાતઃકાળે કહીશ.’ એટલું બોલીને
તે ચૂપ થઈ ગયા. વસિષ્ઠ મુનિનાં એ વચન
સાંભળીને દશરથ રાજાએ કહ્યું : ભલે એમું હો,
પછી રાજાએ કટ્યાણની વૃદ્ધિને સારુ દેવર્ષિ-
ઓની, મુનિઓની તથા બ્રાહ્મણોની ખુશ્ખોથી,
પાછોથી, અઘ્યોથી, સન્માનોથી અને દક્ષિણ-
ઓથી પ્રેમપૂર્વક પૂજા કરી. પછી રાજમંડળ
તથા મુનિમંડળ સાથે તે સઘળી સભા ત્યાંથી ઊઠી.
તે વખતે એ સ્થાનકમાં વેરાયેલાં રત્નોના સમૂહની
પ્રભાના કુંડાળાથી સઘળાઓનાં મુખો છવાઈ
ગયાં, ત્યાં એકબીજાને એકબીજાનાં અંગો અડ-
કવાથી બાજુમાંધોનો અને કંકણોનો ધ્વનિ જામી
રહ્યો, શરીરો ઉપર પહેરેલાં તથા નીચે પહેરેલાં
સોનેરી વસ્ત્રોની કાંતિ હારોના ભારથી દબાઈ

ગર્હ. સર્વતાં માથાઓના મુકુટો પર વિશ્રાંતિ પામેલા અને તે સમયે જાગેલા ભ્રમરાઓ ગુંજાવ કરવા લાગ્યા અને તે શ્યામ રંગના હોવાથી જાણે કેશ જ ગુંજાવ કરતાં હોય એમ જણાવા લાગ્યું. જેમનાં સુવર્ણનાં આભરણોના પ્રક્રાશથી દિશાઓનાં મુખો ઝળાંહળાં થઈ ગયાં હતાં અને જેમની ઈન્દ્રિયોત્તી વૃત્તિઓ, વસિષ્ઠ મુનિની વાણીના અર્થે બુદ્ધિમાં ઠરી જવાને લીધે સારી રીતે શાંત થઈ ગઈ હતી, એવા દેવતાઓ આક્રાશમાં ગયા અને મનુષ્યો પોતપોતાનાં સ્થાનકોમાં ગયાં. તે સઘળાઓએ પોતપોતાને ઘેર જઈને દિવસ સંબંધી કાર્યો કર્યાં. એવામાં સૌ લોકોથી અળગી પડેલી યુવાન સ્ત્રી જેમ ઘરમાં જવામાં આવે, તેમ લોકોના પ્રચારથી અળગી પડેલી કાળી રાત્રિ સર્વ સ્થળોમાં દેખાવા લાગી, સૂર્યનારાયણ જાણે અનુક્રમે સર્વને પ્રસન્ન કરવારૂપ સત્પુરુષોના નિયમને પાળવા ધારતા હોય, તેમ દેશાંતરમાં પ્રકાશ કરવાને ગયા. ચારે બાજુ તારાઓના સમૂહને ધારણ કરનારી સંધ્યા પ્રગટ થઈ અને તે જાણે પ્રફુલ્લિત થયેલાં ખાખરાનાં વનોવાળી વસંતની શોભા ઊગી હોય તેમ જણાવા લાગી. જેમ નિર્ભેજ વૃત્તિઓ નિદ્રાથી ઘેરાયેલા ચિત્તમાં લીન થવા લાગે, તેમ પક્ષીઓ આંબાઓના અગ્રોમાં, આસોપાલવના અગ્રોમાં, કદંબોના અગ્રોમાં, ગામનાં દેવવૃક્ષોમાં અને મોટાં મોટાં ઘરોમાં લીન થવા લાગ્યાં. કાંઈક કાંઈક કેસરના રંગ જેવી લાગતી સૂર્યની ક્રાંતિથી શણગારેલાં વાદળાંઓરૂપી પીળાં વસ્ત્રોવાળાં જણાતો, તારાઓરૂપી હારવાળો અને ઉત્તમ શોભાવાળો અસનાચળ જાણે પોતાના જેવી જ શોભાવાળા આક્રાશની સાથે મળી ગયો હોય એમ દેખાવા લાગ્યો. સંધ્યાદેવી લોકોએ ઠરેલી ખૂબનો સ્વીકાર કરીને પાછી વળ્યા બાદ પિશાચ સરખા રૂપવાળા અંધકારો પ્રગટ થવા લાગ્યા. ઝાકળની કણ્ણિકાઓને ઝરનારો, વૃક્ષોનાં પાંદડાંઓને જરા જરા કંપાવનો, કોમળતાવાળો અને હુમુદોની પ્રફુલ્લિત

સ્થિતિની સૂચના આપનો શીતળ પવન વાવા લાગ્યો. જેમ લાંબા લાંબા કાળા કેશવાળી અને આંસુઓથી ઘેરાયેલી કીડીઓવાળી વિધવા સ્ત્રીઓ અત્યંત અંધપણું પામી ન્થ છે, તેમ લાંબા લાંબા શ્યામ અંધકારવાળી અને ઝાકળથી ઘેરાયેલા તારાઓવાળી દિશાઓ અત્યંત અંધપણું પામી હતી. પોતાના તેજરૂપી દૂધના પ્રવાહથી ઘ્રાંતને ભરપૂર કરતો અને અમૃતમય આકરવાળો ચંદ્રરૂપી ક્ષીરસાગર આક્રાશમાં ફેલાવા લાગ્યો. જેમ જ્ઞાનની કથાઓને સાંભળનારા રાજાના ચિત્તમાં અજ્ઞાન કયાંય પલાયન કરીને અદૃશ્ય થઈ ન્થ, તેમ લોકમાંથી અંધકારના સમૂહો પણ કયાંય પલાયન કરીને અદૃશ્ય થઈ ગયા. ક્ષિપ્રો, રાજાઓ, મુનિઓ અને ગ્રાહણોનાં ચિત્તમાં જેમ વસિષ્ઠ મુનિના ઉપદેશોએ વિશ્રામ કર્યો, તેમ તેમણે પણ પોતપોતાનાં સ્થળોમાં વિશ્રામ કર્યો. પછી ગાઠ અંધકારથી ભરપૂર હોવાને લીધે પ્રથમ ધમના શરીર જેવી લાગેલી રાત્રિ ધીરે ધીરે જતી રહી અને ઘણા ઝાકળવાળો પ્રાતઃકાળ આવ્યો. આક્રાશમાં પુષ્પ-વૃક્ષિની મોઢે પ્રકાશના તારાઓ જાણે પ્રભાતના પવનથી ઊડી ગય. હોય તેમ અદૃશ્ય થઈ ગયા. મહાત્માઓના મનમાં જેમ પોતાના સ્વરૂપના પ્રકાશથી નવી એવી વિવેકની વૃત્તિ ઉદય પામે, તેમ આક્રાશમાં પોતાના પ્રકાશથી લોકોનાં ચક્ષુઓને ઉઘાડનારો પ્રાતઃકાળનો સૂર્ય પ્રકટ જણાવા લાગ્યો. કાંઈક કાંઈક કેસરના રંગ જેવી લાગતી સૂર્યનારાયણની ક્રાંતિએ શણગારેલાં વાદળાંઓરૂપી પીળાં વસ્ત્રોવાળાં જણાતો, તારાઓરૂપી હારવાળો અને ઉત્તમ શોભાવાળો ઉદયાચળ જાણે પોતાના જેવી જ શોભાવાળા આક્રાશની સાથે મળી ગયો હોય એમ દેખાવા લાગ્યો. દેવલોકો અને મનુષ્યલોકો પ્રાતઃકાળની ક્રિયાઓને આટોપી લઈને આગલા દિવસની જેમ સમાઓમાં આવ્યા. પાછળે દિવસે જે ક્રમથી સમા બેઠી હતી, તે જ ક્રમથી તે દિવસે પણ સઘળી સભા બેઠી અને જેમ પવનથી મુકત

થયેલું સરોવર સ્થિર થઈ જાય, તેમ તે સ્થિર થઈ ગઈ. પછી પ્રસંગ પ્રાપ્ત થતાં રામચંદ્રજીએ સર્વ ભાષણકર્તાઓમાં ઉત્તમ એવા મહામુનિ વસિષ્ઠને નીચે પ્રમાણે મધુર વાણીથી પૂછ્યું.

રામ યોધ્યા: હે ભગવન! મન આ સઘળી લોકરૂપી લતાને વિસ્તારનારું છે, તો તેનું રૂપ કેવું છે, એ અને સ્પષ્ટ રીતે કહો.

વસિષ્ઠ યોધ્યા: હે રામ! મન આકાશની પેઠે શૂન્ય છે અને જડ આકારવાળું છે. તેનું નામમાત્ર વિના બીજું કંઈ પણ રૂપ જોવામાં આવતું નથી. હે રામ! એ મનનું રૂપ બહાર કે હૃદયમાં પણ સ્પષ્ટ દેખાય એવું નથી, તોપણ એ મન આકાશની પેઠે સર્વ સ્થળોમાં વ્યાપી રહ્યું છે. ક્ષણે ક્ષણે સંકલ્પો કરનારા એ મનમાંથી ઓંઝવાનાં પાણી જેવું અને બીજા ચંદ્રની પ્રાંતિ જેવું આ સઘળું જગત ઉત્પન્ન થયું છે. પ્રત્યક્ષ અથવા પરોક્ષ પદાર્થોનું ગ્રહણ કરવા જતાં વયમાં તે તે પદાર્થોનો જે આકાર સ્ફુરે છે, તે આકાર જ લોકોનું મન કહેવાય છે. મનનું બીજું કંઈ સ્વરૂપ નથી. અથવા નિરાકાર ચૈતન્યનો પદાર્થોરૂપે જે અધ્યાસ છે, તે જ મન કહેવાય છે; એ વિના બીજું કંઈ પણ મનનું સ્વરૂપ નથી. જે સંકલ્પ થાય છે તે જ મન છે, જેમ દ્રવ જળથી જુદો પડતો નથી અને ચલન વાગુથી જુદું પડતું નથી, તેમ મન સંકલ્પથી જુદું પડતું નથી. ન્યાં ન્યાં સંકલ્પ ઊઠે છે, ત્યાં ત્યાં નેવ: આકારથી મન જ ગોઠવાય છે, એમ સમજવું, સંકલ્પને અને મનને આજ દિવસ સુધી કોઈએ પણ જુદાં પાડ્યાં નથી. પદાર્થોનો પ્રતિભાસ ખરો હો કે ખોટો હો, તોપણ તે પ્રતિભાસ મનનું સ્વરૂપ જ છે અને એ મન જ વિગતશરીરવાળા બ્રહ્મા કહેવાય છે, એમ તમે સમજો. એ મનરૂપી બ્રહ્મા પોતાનામાં રહેલા સૂક્ષ્મ જગતને લાંબા કાળના પરિચયને લીધે સ્થૂળ માની લે છે, એ જ તેનું દ્રષ્ટાપણ છે. એવી રીતે મનના સર્જેલા દૃશ્ય પદાર્થોનાં પણ અવિદ્યા, સંસૃતિ, ચિત્ત, મન, બંધ, મળ અને તમ એ નામો કહે-

વાઈ શકે છે, એમ વિદ્વાનો કહે છે. દૃશ્ય પદાર્થ વિના બીજું કંઈ પણ મનનું પ્રત્યક્ષ રૂપ નથી, પરંતુ એ દૃશ્ય પદાર્થ તો ઉત્પન્ન જ થયો નથી, એ વિષે હું પાછળથી કહીશ. જેમ કમળના સૂક્ષ્મ બીજમાં કમળનો આખો વેલો રહે છે, તેમ સૂક્ષ્મ ચૈતન્યની અંદર જ આ સઘળું દૃશ્ય જગત રહેલું છે. જેમ દેખાવ એ પ્રકાશનો સ્વભાવ છે, અવગણ્ય એ વાયુનો સ્વભાવ છે અને દ્રવપણું એ જળનો સ્વભાવ છે, તેમ દૃશ્યપણું એ દ્રશ્યનો સ્વભાવ છે. જેમ બાજુબંધની સરા સુવર્ણની સરાથી જુદી નથી, જેમ ઓંઝવાનાં જળની સરા કિરણોની સરાથી જુદી નથી અને જેમ સ્વપ્નની બીતિની સરા સ્વપ્નથી જુદી નથી, તેમ દૃશ્યની સરા દ્રશ્યથી જુદી નથી. આમ દ્રશ્યમાં દૃશ્યપણું સ્વભાવરૂપે રહ્યું છે અને તે તમારા ચિત્તરૂપી દર્પણના મેલરૂપ છે; મારે તેને પૂણું હવે તુરત લૂછી નાખું છું. જ્યારે દૃશ્યની જુદી સરા માનવામાં આવે જ નહિ, ત્યારે દૃશ્યના અભાવને લીધે દ્રશ્યમાં દ્રશ્યપણું રહે નહિ. આ પ્રમાણે દૃશ્ય મિથ્યા થાય છે, એટલે સત્ય એવા આત્માને કેવળપણું પ્રાપ્ત થાય, એમ સમજવું. જેમ વાયુનું હાલવું ચાલવું બંધ પડે છે એટલે પાંદડાં આદિ પૂણું હાલતાં ચાલતાં બંધ પડે છે, તેમ કૈવલ્યના યોધથી ચિત્ત કૈવળ આત્મારૂપ થાય છે, એટલે ચિત્તનું ચલન પણ બંધ પડે છે; તેથી રાગ અને દ્રેષ આદિ વાસનાઓ પણ બંધ પડી જાય છે. દિશ્વઓ, પૃથ્વી અને આકાશ આદિ કોઈ પ્રકાશયોગ્ય પદાર્થ ન રહે, તો પ્રકાશનું રૂપ નિર્મળ થાય છે; તેમ જ હું, તું અને જગતરૂપ દૃશ્યોનો અભાવ થાય છે, તો નિર્મળ સ્વરૂપવાળા દ્રશ્યનો પણ તેવો જ શુદ્ધ કેવળીભાવ (કેવળપણું) થાય છે. પર્વત આદિ પદાર્થોનું પ્રતિબિંબ નહિ પડવાથી દર્પણને તેનું સ્વરૂપાત્મક કેવળપણું રહે છે, તેમ જ હું, તું અને જગત આદિ દૃશ્યનો ભ્રમ શાંત થતાં દ્રશ્યપણાથી રહિત થયેલા આત્માનું પૂણું કેવળપણું થાય છે.

રામ યોધ્યા: જો દૃશ્ય ન જ હોય તો આત્મા

કેવળપણું પામે; પણ દૃશ્ય તો પ્રત્યક્ષ રીતે સત્તાવાળું જેવામાં આવે છે અને જે સત્ હોય તેનો અભાવ હોય નહિ. અનેક પીડાઓ આપનાર આ દૃશ્યનો અભાવ થવાની વાત અમારા અનુભવમાં આવતી નથી. માટે હે પ્રહ્લન! મનથી સંસારની છાંતિ આપનારી અને દુઃખના સમૂહોને આપનાર આ દૃશ્યરૂપી વિષ્ણુચિત્તા શી રીતે શાંત થાય છે?

વસિષ્ઠ બોલ્યા: હે રામ! આ દૃશ્યરૂપી પિશાચની શાંતિ માટે હું તમને આ મંત્રરૂપ ઉપદેશ કરું છું, તમે તે સાંભળો. એથી એ પિશાચ સારી પેઠે મરણતોલ થઈ નાશ પામે છે. જે હોય છે, તેનો કદી પણ નાશ થતો નથી; માટે દૃશ્ય પદાર્થ જે હોય તો તેનો નાશ સંભવે નહિ. કદાચ તે પદાર્થ અંતર્ધોન થઈ જાય તોપણ તે હૃદયની અંદર બીજરૂપે રહે, એટલે તે બીજથી ચિદાકાશમાં દૃશ્યતા પાછી ઉત્પન્ન થાય અને લોકો, પર્વતો તથા આકાશ આદિ આકારવાળા પ્રાણ્યરૂપ પ્રાણ્ય દોષને ઉત્પન્ન કરે છે. આમ દૃશ્ય જે બીજરૂપે પણ રહેતું હોય, તો કોઈને પણ મોક્ષ થવાનો સંભવ નથી એ દોષ આવી પડે; પણ આપણે તો જીવન્મુક્ત થયેલા દેવર્ષિઓને તથા મુનિઓને પ્રત્યક્ષ જોઈએ છીએ. આમ દૃશ્ય બીજરૂપે પણ રહેતું નથી, એમ સમજો. જે આ જગત આદિ પદાર્થ બીજરૂપે પણ રહેતો હોય, તો કોઈનો પણ મોક્ષ થવો સંભવિત નથી; કારણ કે દૃશ્ય પદાર્થ ગમે તો બહાર હોય કે ગમે તો અંદર હોય તોપણ તેની સ્થિતિ કેવળ નાશ કરે છે. આથી હે રામ! બીજ વાદીઓને અત્યંત ભયંકર લાગે એવી આ એક પ્રતિજ્ઞા હું કરું છું, તે તમે સાંભળો. એ પ્રતિજ્ઞા હવે ઉત્તરગ્રંથથી તમારા હૃદયમાં સ્થિતરશે. આ આકાશ આદિ ભૂતો, હું અને તું ઈત્યાદિરૂપ જે જગત શબ્દનો અર્થ છે, તે કોઈ પણ નથી. આપણી આગળ જે કોઈ દૃશ્ય જેવામાં આવે છે, તે સઘળું અજ્ઞ, અમર અને અવ્યય પરબ્રહ્મ જ છે. આ સઘળું દૃશ્ય પ્રપંચપૂર્ણ અને શાંત એવા

પરબ્રહ્મ પૂર્ણરૂપે જ પ્રસરે છે અને શાંતરૂપે જ રહે છે. જેમ આકાશમાં જ ઉદય પામેલું ઘટાકાશ આકાશરૂપ જ છે, તેમ બ્રહ્માં જ ઉદય પામેલા જીવ બ્રહ્મરૂપ જ છે. દૃશ્ય, દ્રશ્ય કે દર્શન એ કોઈની સત્તા બ્રહ્મથી જુદી નથી. જે બ્રહ્મ છે તે શૂન્ય નથી, જડ નથી અને યુક્તિમાં પ્રતિબિંબિત પણ નથી, માટે તે વ્યાપક શાંત જ છે.

રામ બોલ્યા: હે પ્રભો! આ તો વાંઝણીનો પુત્ર પર્વતોનો ભૂકો કરી નાખે, સસલાતું શિંગડું નાદ કરવા લાગે, શિલા હાથ લાંબા કરીને નાચવા લાગે, રેતીમાંથી તેલ નીકળે, પથરાની પૂતળીઓ ભણવા લાગે અને ચિત્રમાં ચાલેખેલાં વાદળો ગર્જના કરવા લાગે તેના જેવી વાત છે. જરા, મરણ તથા દુઃખો આદિથી ભરપૂર અને પર્વતો તથા આકાશ આદિવાળું આ જે જગત પ્રત્યક્ષ દેખાય છે, તે કોઈ છે જ નહિ એમ આપ મારી આગળ કેવી રીતે કહો છો? હે પ્રહ્લન! આ જગત જે રીતે વ્યવસ્થિત નથી, જે રીતે ઉત્પન્ન થયું નથી અને જે રીતે છે જ નહિ, તે સઘળી રીતિઓ કહો, એટલે મને એ વિષયોનો નિશ્ચય થાય.

વસિષ્ઠ બોલ્યા: હે રાઘવ! મારું બોલવું કોઈ અસંબદ્ધ નથી, પદાર્થ જ છે, જેમ વાંઝણીનો પુત્ર ચીસો પાડે છે, તેમ આ જગત પણ મિથ્યા છતાં જેવામાં આવે છે. હું તેનું કારણ કહું છું તે તમે સાંભળો. આ જગત ખરી રીતે તો સૃષ્ટિના આરંભમાં થયું જ નથી, તેથી વર્તમાનકાળમાં પણ તેનો અભાવ જ છે. જેમ મનને લીધે સ્વપ્ન આદિમાં નગર જેવામાં આવે છે, તેમ મનને લીધે જ આ જગત જેવામાં આવે છે. મિથ્યાસ્વરૂપવાળું મન જ સૃષ્ટિના આરંભમાં ઉત્પન્ન થયું નથી, ત્યારે જગત તો કેમ જ ઉત્પન્ન થયું હોય? આ વાત તમારા અનુભવમાં આવે એવી રીતે હું કહું છું, તે તમે સાંભળો. મન મિથ્યા છે, છતાં ખરા જેવું જણાય છે. જેમ સ્વપ્ન બીજ સ્વપ્નને ઉત્પન્ન કરે

છે, તેમ એ મન આ વિનાશી જગતને ઉત્પન્ન કરે છે. એ મન પોતાની ઇચ્છાથી પોતાની મેળે જ સ્થૂલદેહની કલ્પના કરે છે અને લાંબા કાળની આધનાથી વૃદ્ધિ પામેલા એ સંકલ્પથી જ આ ઇન્દ્રગ્નિ ઊભી થઈ છે. એકદુનું મન જ પોતે ચંચળ શક્તિવાળું છે, તેથી તે ચાલે છે, ફરક્યા કરે છે, ફૂંકા ખાંચી કરે છે, ચાલ્યા કરે છે, ભાગે છે, ભમે છે, દૂબે છે, સંહારે છે, સંસારીપણું ભોગવે છે અને મોક્ષરૂપ ઉત્કર્ષ પામે છે. ૧—૮૦

સ્ફુરતિ ઘળતિ ગચ્છતિ યાચતે અમતિ
નજ્જતિ સંહરતિ સ્વયમ્ । અપરતામુપયાત્યપિ
કેવલં ચલતિ ચંચલશક્તિતયા મનઃ ॥ ૮૦ ॥

શ્રીશેવાગસિષ્ઠમહારામાયણમાં ઉત્પત્તિ પ્રકરણને
'સત્સંગવર્ણન' નામનો સર્ગ ૪થો સમાપ્ત

સર્ગ ૫ મો⁺

જગત તથા મનનું મૂળતત્ત્વ
રામ ઉવાચ

ભગવન્મુનિશાર્દૂલ કિમિવેહ મનોઅમે ।
વિચતે કથમુત્પન્નં મનોમાયામયં કુતઃ ॥ ૧ ॥

રામ બોલ્યા : હે ભગવન્ ! હે મુનિશ્રેષ્ઠ !

આ મનરૂપી ભ્રાંતિમાં મૂળ કારણ શું છે ? અને તે મિથ્યાભૂત મન કેવી રીતે ઉત્પન્ન થયું છે ? તે શાથી ઉત્પન્ન થયું છે ? હે ભાષણ કરનારાઓમાં ઉત્તામ ! પ્રથમ મને સંક્ષેપથી મનની ઉત્પત્તિ કહો, જે વ્યાક્રી રહે તે પાછળથી કહેજે.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : મહાપ્રલયમાં સઘળું સૂક્ષ્મરૂપ થઈ, જગાથી ક્રિયા કરવામાં અશક્ત થઈ ગયું હતું અને સઘળાં દૃશ્યોની સૃષ્ટિને આરંભ તહોતો થયો, ત્યારે વિક્ષેપરહિત, અસ્તરહિત, પ્રકાશમાન, અજન્મા, ઉપદ્રવરહિત, સર્વદા સઘળું કરવાની શક્તિવાળા, સર્વરૂપ અને મહેશ્વર એવા એક શાંત પરમાત્મા જ અવશેષ રહ્યા હતા. તેમના સ્વરૂપને ઇન્દ્રિયો પહોંચી શકતી નથી

અને ત્યાંથી પાછી વળે છે. મુકતલોકો તેમનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરે છે. તેમનાં આત્મા આદિ નામો સ્વાભાવિક નથી, પણ આરોપિત ધર્મોથી કલ્પી કહેલાં છે. સાંખ્યશાસ્ત્રીઓ તેમને પુરુષ કહે છે, વેદાંતશાસ્ત્રીઓ તેમને અત્યંત તિર્મળ બ્રહ્મ કહે છે, વિજ્ઞાનવાદીઓ તેમને ક્ષણિક વિજ્ઞાનરૂપ કહે છે, શૂન્યવાદીઓ તેમને શૂન્ય કહે છે અને તે સૂર્યના તેજને પણ પ્રકાશ આપનારા છે. વળી તે સર્વના પ્રત્યાગાત્મારૂપે સર્વદા બોલનારા, વિચાર કરનારા, કર્મનાં ફળોને ભોગવનારા, જોનારા તથા કરનારા છે. એ પરમાત્મા જગતમાં વિદ્યમાન છતાં પણ પામર લોકોની દૃષ્ટિથી અવિદ્યમાન છે અને દેહમાં રહેલા છતાં પણ દૂર છે. જેમ સૂર્યથી પ્રકાશ થાય છે, તેમ એમનાથી આ પ્રપંચ થાય છે. જેમ સૂર્યથી કિરણો થાય છે, તેમ વિગ્રહ આદિ દેવતાઓ એમનાથી થાય છે, જેમ સમુદ્રમાંથી પરપોટા થાય છે, તેમ એમનામાંથી અનંત બ્રહ્માંડો થાય છે. જેમ સઘળાં જળો સમુદ્રમાં લય પામે છે, તેમ સઘળા દૃશ્ય પદાર્થો એમનામાં લય પામે છે. દીવાની પેઠે એ પોતે જ પોતાને તથા પદાર્થોને પ્રકાશિત કરે છે. આકાશમાં, શરીરોમાં, પથરાઓમાં, જળમાં, લતાઓમાં, રંગમાં, પર્વતોમાં, વાયુઓમાં અને પાતાળોમાં એ જ રહેલા છે. પોતપોતાનાં કાર્યોમાં લાગેલી આઠ પુરીઓને (કર્મેન્દ્રિયોને, જ્ઞાનેન્દ્રિયોને, શબ્દાદિકને, પ્રાણોને, અવિદ્યાને, કામને, કર્મોને અને અંતઃકરણને) એ જ પોતાના ચૈતન્યથી વ્યાપ કરી દે છે. એમણે જ મૂંગી કરેલી મૂઠ શિલાઓ જાણે ધ્યાન ધરીને બેઠી હોય તેમ જાણાય છે. આકાશને એમણે જ શૂન્ય કર્યું છે. પર્વતોને એમણે જ સ્થૂળ બનાવ્યા છે અને જાળને એમણે જ દ્રવરૂપ કર્યું છે. જગતના દીપકરૂપ સૂર્ય એમના જ સ્વાધીનમાં છે. જેમ અક્ષય જળથી ભરેલા મેઘમાંથી વિચિત્ર વૃષ્ટિઓ થાય છે, તેમ અક્ષય અમૃતથી ભરેલા એ પરમાત્મામાંથી સંસારરૂપી પાણીની વિચિત્ર વૃષ્ટિઓ થાય છે. જેમ અત્યંત

+ આ પાંચમા સર્ગમાં જગતના મૂળરૂપ મનનું મૂળ કહેવામાં આવેલું અને એ જ તત્ત્વ જગતનું તથા મનનું મૂળ તત્ત્વ છે, એમ વર્ણન કરવામાં આવ્યું.

પથસંયેલા નપાણિયા દેશમાં ઝાંઝવાનાં જળ જેમ ફણમાં ઊભે છે અને આથમે છે, તેમ અત્યંત વિસ્તીર્ણ એ પરમાત્મામાં પ્રહ્લાદોરૂપી મોર્ન્યો ફણમાં ઊઠે છે અને લય પામે છે. એ પરમાત્મા પ્રપંચરૂપે નાશવાન છે. પણ વાસ્તવિકરૂપે અવિનાશી છે. તે સર્વ પદાર્થોની અંદર રહેલા છે અને અત્યંત સૂક્ષ્મપણાને લીધે અંદર ગુપ્ત છે. આમ સર્વ પદાર્થોમાં રહેલા છતાં પણ તે સર્વના નાશથી નાશ પામતા નથી. શુદ્ધ ચૈતન્યમાં ઉત્પન્ન થયેલી, બ્રહ્માંડોરૂપી સુંદર કુળોવાળી, ચિત્તારૂપી મૂળવાળી અને ઇન્દ્રિયોરૂપી પાંદડાંવાળી પ્રકૃતિરૂપી લતા એના જ રૂપાંતરરૂપ ઇશ્વરરૂપી વાયુથી નાચ્યા કરે છે. પ્રત્યેક દેહરૂપી ડાબલાઓમાં ચૈતન્યાત્મક મણિરૂપે એ જ પ્રકાશે છે. જેમ ચંદ્રમાં કિરણો સ્ફુરે છે, તેમ એ પરમાત્મરૂપમાં જ જગતના સમૂહો સ્ફુરે છે. એ પરમાત્મરૂપ શાંત મેઘ જ્યારે ચૈતન્યરૂપી જળને વરસાવતો પ્રકાશે છે, ત્યારે તેમાં જડ પદાર્થો ધારાઓનાં જળરૂપ છે અને ચેતન પદાર્થો પ્રસિદ્ધ રીતે વીજળીઓરૂપ છે. સઘળી વસ્તુઓ એમના પ્રકાશથી જ પરસ્પર મળીને વિચિત્ર કાર્યો ઉત્પન્ન કરે છે. આ જગતમાં સર્વ પદાર્થો મિથ્યા છે, છતાં પણ એમની સર્રાથી જ તે સર્રાવાન જણાય છે. શાંત રીતે સ્વરૂપમાં જ રહેલા એ પરમાત્મા અસંગ છે. એ કર્શું ઇચ્છતા નથી તોપણ એમની સઘળી વસ્તુઓ એમના પ્રકાશથી જ પરસ્પર મળીને વિચિત્ર કાર્યો ઉત્પન્ન કરે છે. આ જગતમાં સર્વ પદાર્થો મિથ્યા છે, છતાં પણ એમની સર્રાથી જ તે સર્રાવાન જણાય છે. શાંત રીતે સ્વરૂપમાં જ રહેલા એ પરમાત્મા અસંગ છે. એ કર્શું ઇચ્છતા નથી, તોપણ એમની સમીપમાં આ અત્યંત જડ શરીર આલ્યા કરે છે. વાસ્તવિક સર્રાવાળા એ પરમાત્માથી જ નિયમ, દેશ, કાળ, ચલન, સ્પંદન અને ક્રિયા એ સૌને સર્રા મળેલી છે. એ પરમાત્મા શુદ્ધ જ્ઞાતસ્વરૂપ અને અધિજ્ઞાતસ્વરૂપ છે, તેથી આપણે તેમને આકાશ-

રૂપ ધારીએ તો તે આકાશરૂપ થાય છે અને એમને બીજા પદાર્થોરૂપ ધારીએ તો એ બીજા પદાર્થોરૂપ થાય છે. એ પરમાત્મા મોટાં મોટાં બ્રહ્માંડોના અનંત સમૂહોને ઉત્પન્ન કરે છે, તોપણ તે કોઈ ક્રિયાઓને કરતા નથી. તે તો અખંડ જ્ઞાનમય અને નિર્વિકાર છે, ઉત્પત્તિ-સ્થિતિ આદિથી શઢિત એવા પોતાના સ્વરૂપમાં જ તે એકલા જ રહેલા છે. ૧-૨૪

કુર્વન્નપીહ જગતો મહતામનંતર્વદં ન કિંચન કરોતિ ન કાશ્ચનાપિ । સ્વાત્મન્યનસ્તમયસંચિદિ નિર્વિકારે ત્યક્તોદયસ્થિતિમતિ સ્થિત એક એવ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમ્ ઉપનિષદપ્રકરણેના

‘મૂલકારણદેવ સ્વરૂપવર્ણન’ નામનો સર્ગ

૫ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૬ ક્ષો*

જ્ઞાનથી આત્મસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ તથા જ્ઞાનનાં સાધનોનો ક્રમ

વસિષ્ઠ ઉવાચ

अस्य देवाधिदेवस्य परस्य परमात्मनः ।

જ્ઞાનાદેવ પરા સિદ્ધિર્ન ત્વનુજ્ઞાનદુઃખતઃ ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ યોધ્યા : સર્વોત્તમ અને ઇન્દ્રિયોને પણ પ્રકાશ આપનારા એ પરમાત્માનો લાભ તેમના સ્વરૂપને જાણવાથી જ થાય છે. ક્રિયાઓ કરવાનાં અનેક દુઃખો વેઠવાથી તે પ્રાપ્તિ થતી નથી. જેમ ઝાંઝવાનાં પાણીરૂપ બ્રાંતિને ટાળવામાં કોઈ ક્રિયાઓનો ઉપયોગ નથી, માત્ર તેના અધિજ્ઞાનને જાણવાનો જ ઉપયોગ છે, તેમ આ જગતરૂપ બ્રાંતિને ટાળવામાં પણ કોઈ ક્રિયાઓનો ઉપયોગ નથી, માત્ર તેના અધિજ્ઞાનરૂપ પરમાત્માને જ જાણવાનો ઉપયોગ છે. સ્વરૂપાનંદના પ્રકાશરૂપ એ પરમાત્મા દૂર નથી તેમ પાસે પણ નથી. તે અલભ્ય સ્થળમાં નથી તેમ વિષમ સ્થળમાં પણ નથી. તેમની પ્રાપ્તિ આપણા

* આ છઠ્ઠા સર્ગમાં આત્માની પ્રાપ્તિ કરવાથી થતી નથી, પણ જ્ઞાનથી થાય છે તે તથા જ્ઞાનના સાધનોનો ક્રમ કહેવામાં આવેશે.

હેલમાંથી જ થાય છે. એમને જાણવામાં તપ, દાન કે વ્રત આદિ કોઈ પણ કામ આવે એમ નથી; કારણ કે સ્વરૂપભાવમાં વિશ્રાંતિ વિના એને જાણવાનું બીજું કોઈ પણ સાધન નથી. સ્વરૂપ-ભાવનાં એ વિશ્રાંતિ સત્પુરુષોના સમાગમમાં રહેવાથી અને ઉત્તમ શાસ્ત્રોમાં તત્પર રહેવાથી જ મળે છે. મોહાત્મજરૂપ અજ્ઞાનને દૂર કરવામાં કોઈ ક્રિયા કામ આવતી નથી, માત્ર જ્ઞાન જ કામ આવે છે; માટે જ્ઞાનનું જ સંપાદન કરવું. ‘એ પરમાત્મા આ છે’ એમ સારી રીતે જાણવા માવથી જીવને દુઃખ રહેતું નથી અને જીવમુક્તિ ની પ્રાપ્તિ થાય છે.

રામ બોલ્યા : એ પરમાત્માના સ્વરૂપને કેવળ જાણવામાં આવે તો જીવને મરણ આદિ દોષો કદી પણ આવે કરતા નથી, એમ આપ કહી ગયા, પણ એ મહાન દેવાધિદેવ તો દૂર છે, તો તેમની પ્રાપ્તિ શી રીતે થાય? કોઈ તોત્ર તપ કરવાથી અથવા કોઈ કષ્ટ ભોગવવાથી તે પ્રાપ્તિ થતી હોય તો તે કહો.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામ! પોતાના પુરુષ-પ્રયત્નથી પ્રકૃતિલત થયેલા વિવેક વડે જ એ દેવ જાણવામાં આવે છે. તપથી, તીર્થસ્થાનથી કે બીજાં કર્મોથી તે જાણવામાં આવતા નથી, રાગ, દ્વેષ, મોહ, ક્રોધ, મદ અને મત્સર છોડ્યા વિના જે તપ કે દાન કરવામાં આવે છે, તે એક જાતનો કલેશ જ છે. એમાંથી કાંઈ વળે એમ નથી. ચિત્ત રાગદ્વેષ આદિથી બગડેલું હોય અને કોઈને હળી લઈને મેળવવામાં આવેલા ધનનું દાન કરવામાં આવે તો તે ધન જેનું હોય તેને એ દાનનું ફળ મળે છે. ચિત્ત રાગ આદિથી હણાયેલું હોય ત્યારે જે વ્રત આદિ કરવામાં આવે છે તે એક જાતનો ઢોંગ જ છે, એમાંથી લેશમાત્ર પણ ફળ મળતું નથી. માટે પુરુષાર્થ કરીને ઉત્તમ શાસ્ત્રનો સંગ અને મહાત્માઓનો સંગ એ બે મુખ્ય ઔષધોનું જ સંપાદન કરવું. એ ઔષધોથી સંસારરૂપ રોગનો નાશ થાય છે.

સઘનાં દુઃખોનો ક્ષય કરીને પરમપદની પ્રાપ્તિ મેળવવામાં એક પુરુષાર્થ સિવાય બીજો કોઈ પણ ઉપાય નથી. હવે આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ માટે કેવો પુરુષાર્થ ઉપયોગી થાય છે તે સંભળો. એ પુરુષાર્થથી રાગદ્વેષરૂપી વિષ્ણુચક્રાનો રોગ અત્યંત શાંત થઈ જાય છે. લોકથી અને શાસ્ત્રથી વિરુદ્ધ હોય નહિ એવી શક્ય આજીવિકાથી મનમાં સંતોષ રાખવો અને ભોગના અભિનિ વેશનો ત્યાગ કરવો. શકિત પ્રમાણે અને યોગ્ય રીતે આજીવિકા માટે ઉદ્યોગ કરવો. ‘કેમ થશે’ એવી કાંઈ પણ ચિંતા ન રાખવી અને પ્રથમ મહાત્માઓના તથા ઉત્તમ શાસ્ત્રના સંગમાં તત્પર રહેવું. જે પુરુષ યોગ્ય વર્તિથી મળતાં ધનમાં સંતોષ રાખે છે, હલકી વૃત્તિની ઉપેક્ષા કરે છે અને સત્પુરુષોના સમાગમમાં તથા ઉત્તમ શાસ્ત્રમાં તત્પર રહે છે, તે પુરુષ તરત મુક્તિ પામે છે. જેણે વિચારથી આત્મતત્ત્વને જાણ્યું હોય છે, તે મહાબુદ્ધિવાળા પુરુષને આ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, ઈન્દ્ર અને શંકર પણ કંઠાળ લાગે છે. દેશમાં પણ ખરા સુજન લોકો જેને ‘સાધુ’ કહેતા હોય તથા જેમાં વૈરાગ્ય આદિ ગુણોની સંપત્તિ હોય તેને ‘સાધુ’ સમજવો અને પ્રયત્ન કરીને એવા સાધુનો આશ્રય કરવો. ધર્મવિદ્યા સઘળી વિદ્યાઓમાં મુખ્ય છે. જેમાં તેનું વર્ણન આવતું હોય તે ઉત્તમ શાસ્ત્ર કહેવાય છે. એવા શાસ્ત્રનો વિચાર કરવાથી મુક્તિ મળે છે. જેમ નિર્મળીની રજના સંબંધથી જળની મલિનતા મટે છે અને જેમ યોગના અભ્યાસથી યોગીઓની બુદ્ધિ બહાર ભટકતી આવડે છે, તેમ ઉત્તમ શાસ્ત્રના તથા સાધુઓના સંગથી વિવેક પ્રાપ્ત થાય છે અને એ વિવેકના બળથી અવિદ્યા નાશ પામે છે. ૧—૨૨

**સચ્ચાસ્ત્વસંત્તમજૈવિવેકૈસ્તથા વિવશ્યંતિ
બલાદિવિદ્યાઃ । યથા જ્ઞાનાં કતકાનુવંગાદયા
જનાનાં મતયોડપિ યોગાત્ ॥ ૨૨ ॥**

શ્રીવિજયવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉત્પત્તિપ્રકરણને
‘ગુમુહપ્રવેશપદ્યેશ’ નામનો સર્ગ ૬ થી સમાપ્ત

સર્ગ ૭ મો*

જગતના મૂળરૂપ પરમાત્માનું

નિરુપાધિક તત્ત્વ

રામ ઉવાચ

ય યથા દેવઃ કથિતો યસ્મિન્ જ્ઞાતે વિમુચ્યતે ।

વદ જ્ઞવાસૌ સ્થિતો બ્રહ્મન્ કથમેતન્મહં હમે ॥૧॥

રામ બોલ્યા : હે બ્રહ્મન્ ! તમે કહી ગયા કે, 'એ દેવતા જ્ઞાનથી મુક્તિ થાય છે.' તો એ દેવ કયાં રહે છે અને તેમની પ્રાપ્તિ શી રીતે થાય? આ તમે મને કહો.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : મેં જે દેવ વિષે કહ્યું છે, તે દેવ દૂર રહેતા નથી પણ સર્વદા શરીરમાં જ રહે છે. તે ચૈતન્યમાત્ર છે* એમ શાસ્ત્રોમાં પ્રસિદ્ધ છે. સઘળું જગત એ દેવમય છે. પણ એ દેવ સઘળા જગતમય નથી, એ દેવ સર્વમાં વ્યાપક છે અને એક જ છે. એમાં જગતનો લેશ પણ નથી. સદાશિવ ચૈતન્યમાત્ર છે, વિષ્ણુ ચૈતન્યમાત્ર છે, સૂર્ય ચૈતન્યમાત્ર છે અને બ્રહ્મા પણ ચૈતન્યમાત્ર જ છે.

રામ બોલ્યા : બાળકે પણ કહે છે કે આ જગત ચૈતન્યમાત્ર (જીવરૂપ) છે અને તમે પણ એમ જ કહો છો, ત્યારે આ વાતમાં અપૂર્વ ઉપદેશપણું શું આવ્યું છે?

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામ ! તમે જીવને ચૈતન્ય સમજીને જગતને તે રૂપ સમજ્યા છો. આથી હજી તમે સંસારનો તારા થાય એવી સાચી વાત કંઈ જ સમજ્યા નથી. હે રામ ! આ સંસારરૂપ જીવ પણ કહેવાય છે તો તે ચૈતન્યમાત્ર કેવું હોય ખરો? એ જીવ તો દેહનું ગ્રહણ કરીને જરા તથા મરણ આદિ અનેક ભયને ભોગવે છે. એ જીવ નિરાકાર છે, તો પણ આશાની છે અને દુઃખતા જ પાત્રરૂપ છે, તેથી તેને ચૈતન્ય માત્ર કેવું કેમ કહેવાય? જીવ પોતે ચૈતન્યરહિતવાળો

હોવાથી અતર્થરૂપ મનને જગત કરે છે અને પોતે મતરૂપ થઈને રહે છે, આથી તે દુઃખતા પાત્રરૂપ જ છે. વિષયોથી રહિતપણું અથવા તો વિષયોથી દૂર રહેવાપણું એ એની સંપૂર્ણ સ્થિતિ છે. તેને જાણવાથી મનુષ્યને શોક કરવો પડતો નથી, પરંતુ તે કૃતાર્થપણું પ્રાપ્ત કરે છે. જ્યારે સઘળાં કારણોના કારણરૂપ એવા પરમ સ્વરૂપનો અનુભવ થાય છે, ત્યારે જડતા તથા ચૈતન્યતા અધ્યાસરૂપ ગાંઠ છૂટી જાય છે, સઘળા સંશયો ભેદાઈ જાય છે અને સઘળાં કર્મોનો ક્ષય થાય છે, જીવ જે વિષયો તરફ ખેંચાય છે, તે વિષયોનો અભાવ કર્યો વિના રોકી શકાય એમ નથી; અને પ્રત્યક્ષ દેખાતા વિષયોનો અભાવ જ્ઞાન વિના થાય એમ નથી; તો પછી જ્ઞાન થયા વિના મોક્ષ પણ કયાંથી થાય? સમાધિ પણ દૃશ્ય એવા વિષયોનો બાધ કરવાથી થાય છે, ત્યારે મોક્ષમાં દૃશ્ય વિષયોનો બાધ કરવાની આવશ્યકતા હોય તોમાં તો કહેવું જ શું?

રામ બોલ્યા : હે બ્રહ્મન્ ! નિરાકાર છતાં પણ પણ જેવા આશાની જે જીવને જાણવાથી સંસાર (જન્મમરણરૂપ પ્રવાહ) ટળતો નથી, તે જીવ કયાં રહે છે અને કેવો છે? વળી હે બ્રહ્મન્ ! સંસારરૂપી સમુદ્રમાંથી તારનાર પરમાત્મા મહાત્માઓના તથા ઉત્તરમ શાસ્ત્રોના સંગથી જે જાણવામાં આવે છે, તે કયાં છે અને કેવા છે? આ તમે મને કહો.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : ચૈતન્યરૂપવાળા અને જન્મ મરણ આદિ જંગલમાં ભટકતા આ જીવને જેઓ આત્મ માને છે તેઓ પડિત છતાં મૂર્ખ છે. જીવ ચૈતન્ય છતાં પણ સંસારરૂપ છે અને દુઃખતા સમૂહરૂપ જ છે; માટે એ જાણવાથી કોઈ પણ દેહાણે કોઈ પણ તત્ત્વ જાણવામાં આવ્યું હોય એમ સમજવું જ નહિ. પણ હે રામ ! જે પરમાત્મા જાણવામાં આવે, તો જેમ ઝેરનો આવેશ શાંત થતાં વિપૃચ્છિકા શાંત થઈ જાય છે, તેમ સઘળાં દુઃખોનો સમૂહ પણ શાંત થઈ જાય છે.

* આ સાતમા સર્ગમાં આગળ બ્રહ્મ આદિ જગતના મૂળરૂપ જે દેવનું નિરૂપણ કર્યું છે, તે દેવનું નિરુપાધિક તત્ત્વ કહેવામાં આવેલું.

રામ યોધ્યા : હે બ્રહ્મન ! મને પરમાત્માનું ખરું સ્વરૂપ કહો કે જે જાણવાથી મારું મન સર્વ મોહને તરી જાય.

વસિષ્ઠ યોધ્યા : આપણું જ્ઞાન એક પ્રદેશમાંથી પલકવારમાં બીજા પ્રદેશમાં પહોંચે છે. તે વખતે તે બંને પ્રદેશના સંબંધથી રહિત એવું જે તેનું નિર્વિષય સ્વરૂપ પ્રતીત થાય છે, તે પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે. જે જ્ઞાનરૂપી મહાસાગરમાં સંસાર નાશ આદિ કોઈ વિકાસને પ્રાપ્ત થયા વિના પણ અત્યંત અભાવ પામે છે, તે પરમાત્માનું રૂપ છે. દ્રશ્ય અને દૃશ્યનો કેમ જેમ ને તેમ રહ્યા છતાં જેને વિશે અસ્ત પામી જાય છે અને જે ભરપૂર છતાં પણ સઘળી કલ્પનાઓને અવકાશ આપે છે, તે પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે. જે અશૂન્ય છતાં પણ શૂન્ય જેવું પ્રતીત થાય છે, જેમાં વાંઝણીના પુત્ર જેવું આ જગત રહ્યું છે અને જે પોતાનામાં અનંત બ્રહ્મડો રહેતાં હોવા છતાં પણ તેમનાથી રહિત છે, તે પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે. જે મહાજ્ઞાનમય છતાં પણ આપણા વૃત્તિજ્ઞાનની પેઠે અલિત નહિ થતાં મોટા પથરાની પેઠે અવિચળ રહ્યું છે અને જેમાં જડ તથા ચેતનરૂપ સઘળા જગતનો સમાવેશ થાય છે, તે પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે. બાહ્યરત, તથા અંદરના વિષયો સહિત આ સઘળું જગત જેની સત્તાથી સત્તા પામ્યું છે તે પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે. જેમ પ્રકાશથી દેખાવ જુદે પડતો નથી અને આકાશથી શૂન્યપણું જુદું પડતું નથી, તેમ જ આ જગત કલ્પિત હોવાને લીધે જેના સ્વરૂપથી જુદું પડતું નથી તે પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે.

રામ યોધ્યા : જે પરમાત્મા જેવામાં આવતા નથી તે જ એક સત્ય છે એમ કેમ જાણી શકાય ને આવડું બધું પ્રત્યક્ષ જણાતું આ જગત સઘળું મિથ્યા છે, એ શી રીતે મનમાં ઊતરે ?

વસિષ્ઠ યોધ્યા : આ જગતરૂપી ભ્રમ—જેમ આકાશમાં લીલા કાળા રંગ ભ્રમને લીધે જેવામાં આવે છે તેમ—ઉત્પન્ન થયો છે. જે તેના અત્યંત અભાવનું જ્ઞાન દૃઢ રીતે થાય તો તેનું અધિષ્ઠાન

બ્રહ્મ સ્પષ્ટ જાણવામાં આવે છે; બીજી કોઈ ક્રિયાથી તે જાણવામાં આવતું નથી. દૃશ્યતા અત્યંત અભાવને દૃઢ કર્યા વિના બ્રહ્મને જાણવાનો બીજો કોઈ પણ સારો ઉપાય નથી. જેવી સ્થિતિમાં છે તેવી જ સ્થિતિમાં રહેલા આ જગતનો અત્યંત અભાવ સમજાય છે, તો તેના અધિષ્ઠાનરૂપ પરમાત્મા બાકી રહે છે. જે આ જ્ઞાનથી સમજે છે, તે પોતે પરમાત્મારૂપ થાય છે. જ્યાં સુધી બીજો કોઈ પણ પદાર્થ હોય ત્યાં સુધી દર્પણમાં તે પદાર્થનું પ્રતિબિંબ પડ્યા વિના રહેતું જ નથી; તે જ પ્રમાણે જ્યાં સુધી જગત પોતાની સત્તાવાળું દેખાય છે, ત્યાં સુધી બુદ્ધિમાં જગતનું પ્રતિબિંબ પડ્યા વિના રહેતું જ નથી. આથી જગતનો અત્યંત અભાવ કરવાથી બુદ્ધિમાં તેનું પ્રતિબિંબ પડતું નથી અને તેમ થયા પછી જ બુદ્ધિમાં બ્રહ્મનું પ્રતિબિંબ પડે છે, આ જગતનો અભાવ થયા વિના બુદ્ધિમાં બ્રહ્મનું પ્રતિબિંબ પડે જ નહિ. આ 'જગત' નામનો દૃશ્ય પદાર્થ મિથ્યા જ છે, એમ નિશ્ચય કર્યો વિના કોઈ માણસ કદી પણ પરમ તત્ત્વ સમજી શકે નહિ.

રામ યોધ્યા : હે મુનિ ! આટલું અધું બ્રહ્માંડરૂપ જે દૃશ્ય છે, તેમાં તેની પોતાની સત્તા નથી પણ બ્રહ્મની જ સત્તા છે એમ આપે કહ્યું, પણ તે શી રીતે મનમાં ઊતરે ? જેમ સરસવના પેટમાં મેરુ પર્વતનો સમાવેશ અસંભવિત છે, તેમ અત્યંત સૂક્ષ્મ એવા બ્રહ્મમાં આવડા મોટા બ્રહ્માંડનો સમાવેશ થાય એ અસંભવિત છે.

વસિષ્ઠ યોધ્યા : હે રામ ! તમે જે મનમાં અકળાયા વિના મહાત્માઓના અને ઉત્તમ શાસ્ત્રના સંગમાં તત્પર રહીને થોડાક દિવસ સાંભળ્ય. કરશો તો હું ક્ષણભ્રમમાં દૃશ્યને ઉડાડી દઈશ. જેમ ખરું જ્ઞાન થતાં ઝાંઝવાનું પાણી દેખાતું બંધ પડે છે, તેમ યોધ થયા પછી તમને દૃશ્ય પણ અપાધિત રહેશે નહિ. દૃશ્યનો અભાવ થાય છે એટલે દ્રશ્યપણું પણ રૂત બઈ જાય છે અને કેવળ યોધ એટલે જ્ઞાન અવશેષ રહે

છે. જે દૃશ્ય છે તો જ દ્રશ્ય છે; અને જે દ્રશ્ય છે તો જ દૃશ્ય છે. તેમ જ એક હોય તો જ બે છે; અને બે હોય તો જ એક છે. આમાંથી એકનો અભાવ થાય, તો બંને અસિદ્ધ થઈ જાય છે. આ પ્રમાણે જ્યારે ખોપણું, એકપણું, દૃશ્ય-પણું અને દ્રશ્યપણું એ ચારનો અભાવ થશે, ત્યારે પરમાર્થ વસ્તુ જ અવશેષ રહેશે. તમારા મનરૂપી દર્પણમાં અર્ધપણા આદિ દૃશ્ય જગત-રૂપ જે મેલ છે. તેનો અત્યંત અભાવ સમજાવીને હું તે મેલને માંજ નાખીશ જે પદાર્થ પોતાની સત્તા વિનાનો હોય છે તેનો ભાવ હોતો નથી; અને જે પદાર્થ પોતાની સત્તાવાળો હોય છે તેનો અભાવ હોતો નથી. આથી જગત પોતાની સત્તા વિનાનું હોવાથી ભાવ વિનાનું જ છે. તેને યાળી નાખવામાં તે શી મહેનત પડવાની હતી? જગત મૂળે ઉત્પન્ન જ થયું નથી છતાં તે આ જે વિશાળતાશાળું દેખાય છે તે નિર્ભજ પરમાત્મામાં જ દેખાય છે અને પરમાત્માની સત્તાથી જ તે સત્તાવાળું છે. જેમ કડાં આદિ ચાલૂપણ સુવર્ણથી જુદાં ઉત્પન્ન થયાં નથી, સુવર્ણથી જુદાં નથી અને સુવર્ણથી જુદાં જેવામાં આવતાં નથી, તેમ આ જગત પ્રલયથી જુદું ઉત્પન્ન થયું નથી, પ્રલયથી જુદું નથી અને પ્રલયથી જુદું જેવામાં પણ આવતું નથી; એ જગતને યજ્ઞ-વામાં શી મહેનત પડવાની હતી? (જેમ કડાંમાં સુવર્ણની ખુદ્ધ કરવાથી કડાપણું રહેતું નથી તેમ જગતમાં પ્રલયખુદ્ધ કરવાથી જગતપણું રહેતું નથી.) આ વિષય હું તમને ઘણી ઘણી યુક્તિઓથી વિસ્તારપૂર્વક કહીશ એટલે અવ્યાધિત એવું શુદ્ધ તત્ત્વ પોતાની મેળે જ તમારા અનુભવમાં આવશે. જેમ મરુ દેશમાં નદી જ નથી તો પછી તેનું જળ ક્યાંથી હોય? જેમ બીજી ચંદ્ર જ નથી તો તેનું ગ્રહણ થવું ક્યાંથી હોય? તેમ જ જગત મૂળમાં ઉત્પન્ન થયું નથી તો પછી તેનું અસ્તિત્વ પણ ક્યાંથી હોય? જેમ વાંઝ-ણીનો પુત્ર હોતો નથી, મરુદેશમાં જળ હોતું નથી અને આકાશમાં વૃક્ષ હોતું નથી તેમ

આ ભ્રાંતિરૂપ જગત મૂળમાં છે જ નહિ. હે રામ! જે આ જેવામાં આવે છે તે અપહિત પ્રલય જ છે. એ વિષય હું આગળ જતાં તમને કેવળ વચનથી જ નહિ પણ યુક્તિથી કહીશ. હે ઉદાર ખુદ્ધિવાળા! વિદ્વાન લોકો આ વિષયમાં યુક્તિઓથી જે કહે છે તેનો અનાદર કરવો યોગ્ય નથી. જે મૂઢ ખુદ્ધિવાળો માણસ યુક્તિઓથી ભરેલા વિષયનો અનાદર કરીને મહાદુઃખદાયી આગ્રહ લઈ બેસે છે તેને વિદ્વાન લોકો મૂર્ખ જ સમજે છે. ૧-૪૫

યન્નામ યુક્તિભિરિદ પ્રવદંતિ તજ્ઞાસ્ત્રાવ-
હેલ્લમયુક્તમુદારણુઃ । યો યુક્તિયુક્તમવમત્ય
વિમૂઢશુદ્ધિઃ કણ્યગ્રહો ભવતિ ત વિદુરક્ષમેવ ॥૪૫॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉત્પત્તિ પ્રકરણનો

‘જગદાદિ દૃશ્યસ્વરૂપપ્રતિષ્ઠા’ નામનો સર્ગ

૩મા સમાપ્ત

સર્ગ ૮ મો*

સારાં શાસ્ત્રોના શ્રવણથી તત્ત્વજ્ઞાન થાય છે
રામ ઉવાચ

કવૈતજ્ઞાયતે યુચ્યા કયમેતત્પ્રસિદ્ધયતિ ।

ન્યાયાનુસૃત યત્સિદ્ધ જ્ઞેયમવશિષ્યતે ॥૧॥

રામ બોલ્યા : જે કાંઈ આ દેખાય છે તે સઘળું પ્રલયરૂપ જ છે એ વાત કઈ યુક્તિથી જાણવામાં આવે અને શી રીતે સિદ્ધ થાય? જે ન્યાયની રીતિથી એ વિષયનો અનુભવ થાય તો પછી બીજું કશું જાણવાનું બાકી રહે નહિ.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : ઘણા કાળથી જામેલી અને અવિચારથી થયેલી ‘જગત’ નામની મિથ્યા જ્ઞાનરૂપી વિગૂંચિકા જ્ઞાન વિના શાંત થતી જ નથી. હે રામ! તમારા બોધની સિદ્ધિને સારુ હું આ જે આખ્યાયિકાઓ કહેવા ધારું છું તે તમે સાંભળો. હે સુજન! તેથી તમે સુખખુદ્ધિ પામી-ને તરત જ મુક્તિ પામશો. તમે જે અકળાઈ જશો અને સાંભળવાનું મૂકી અધવચ્ચ ઊઠી

* આ આઠમા સર્ગમાં ‘તત્ત્વજ્ઞાન શાસ્ત્રોથી જ થાય છે અને સારાં શાસ્ત્રોમાં પણ તરત જ આપનારો આ ગ્રંથ છે.’ એ કહેવામાં આવશે.

જશે, તો તમે પણ સમાન થશો અને તમારું કશું કાર્ય સિદ્ધ થશે નહિ. મનુષ્ય જે ઘાત્રી જઈને પાછો ન ફરે તો તે જે વસ્તુ માગે છે, તથા જે વસ્તુ માટે યત્ન કરે છે તે વસ્તુ તે આવશ્ય મેળવે છે. હે રામ ! જે તમે મહાત્માઓના સમાગમમાં અને ઉત્તમ શાસ્ત્રોમાં તત્પર રહેશો, તો થોડા મહિનામાં નહિ પણ થોડા દિવસમાં જ તમે પરમ પદને પ્રાપ્ત થશો.

રામ બોલ્યા : હે ઉત્તમ શાસ્ત્રવેદા ! આત્મ-જ્ઞાનની પ્રાપ્તિને સારુ કશું શાસ્ત્ર મુખ્ય છે ? તે કહે, એટલે તે જાણી લીધાથી શોક કરવા પડે નહિ.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે મહાપુદ્ગિમાન ! મુખ્યત્વે કરી આત્મજ્ઞાનનું નિરૂપણ કરનારાં શાસ્ત્રોમાં આ સુંદર મહારામાયણ (યોગવાસિષ્ઠ) જ સર્વોત્તમ શાસ્ત્ર છે. આ ઉત્તમ ઇતિહાસ સાંભળવાથી જ્ઞાનની પ્રવૃત્તિ થાય છે. સઘળા ઇતિહાસોમાં આ ઇતિહાસ જ સારરૂપ છે. વાણીની રચનારૂપ આ ગ્રંથ સાંભળવાથી પોતાની મેળે જ આકર્ષ્ય જીવનમુકતતા ઉદય થાય છે, તેથી આ ગ્રંથ જ અત્યંત પવિત્ર છે. જેમ સ્વપ્ન હોવા છતાં 'આ તો સ્વપ્ન છે' એમ જાણવામાં આવે, તો સ્વપ્નતા સત્યપણાની ભાવના ટળી જાય છે. તેમ આ દૃશ્ય જગત હોવા છતાં આ 'બ્રહ્મરૂપ જ છે' એમ જાણવામાં આવે તો જગતના સત્યપણાની ભાવના ટળી જાય છે, જે આ ગ્રંથમાં છે તે જ બીજા ગ્રંથોમાં છે અને જે આ ગ્રંથમાં નથી તે બીજા કોઈ ગ્રંથમાં નથી. વિદ્વાનો આ ગ્રંથને સઘળા જ્ઞાનગ્રંથોના કોશરૂપ સમજે છે. જે પુરુષ આ ગ્રંથને નિત્ય સાંભળે છે તે પુરુષની પુદ્ધિ બીજા ગ્રંથોથી થયેલા પ્રૌઢ ચમત્કારવાળા બોધ કરતાં પણ ઉત્કૃષ્ટ એવા બોધને મેળવે છે એ વિશે સંદેહ જ નથી. જે પુરુષને કોઈ પાપના ઉદયને લીધે આ શાસ્ત્ર ઉપર સ્મિત ન થાય તે પુરુષ ભલે જ્ઞાનના વિષયવાળા કોઈ બીજા ઉત્તમ શાસ્ત્રનો વિચાર કરે, જેમ ઉત્તમ ઔષધ પીવામાં આવતાં

પોતાની મેળે જ આરોગ્યનો અનુભવ થાય છે, તેમ આ ગ્રંથ સાંભળવામાં આવતાં પોતાની મેળે જ જીવનમુકતપણાનો અનુભવ થાય છે. આ શાસ્ત્ર સાંભળવાથી શ્રાતાને પોતાની મેળે જ નિશ્ચય થશે કે અમે જે કહ્યું છે તે યથાર્થ જ છે અને અમે વરદાન કે શાપની વાતની પેઠે કશું જ કોફી બેસાડતા નથી. આ આત્મવિચાર મય ગ્રંથની કથાથી જ તમારું સંસાર-સંબંધી દુઃખ ટળી જશે. જે દુઃખ ધનથી, દાનથી, તપથી, વેદ સાંભળવાથી. બીજાં શાસ્ત્રો સાંભળવાથી કે તે તે ગ્રંથોમાં કહેલા સંકોચ યત્નો કરવાથી ટળશે નહિ. ૧-૧૭

નયતિ હંચુતિદુઃખમિદં તે સાત્ત્વવિચાર-
ન્યા કથયૈવ । નો ધનવાનતપઃશ્રુતવેદૈસ્તત્કથ-
નોવિતયન્નચતૈત ॥૧૭॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉત્પત્તિપ્રકરણનો
'સચ્ચક્ષુઃનિરૂપણ' નામનો સર્ગ ૯ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૯ મો*

જીવનમુક્તનાં લક્ષણ તથા આત્માનું સ્વરૂપ

વસિષ્ઠ ક્તવાચ

તદ્વિચારાસ્તત્તત્પ્રાણા બોધયંતઃ પરસ્પરમ્ ।

કથયંતઃક તદ્વિલ્લં તુલ્યન્તિ ચ રમન્તિ ચ ॥૧॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : જેઓ આત્મામાં જ ચિત્ત રાખીને તથા આત્માની પ્રાપ્તિને અર્થે જ જીવનનો વ્યાપાર રાખીને એકબીજાને સમજાવવા કરે છે. સર્વદા બોધની વાતો જ કર્યો કરે છે અને એમ કરવાથી જેઓ સંતોષ પામે છે તથા આનંદ ધરે છે તે જ્ઞાનમાં જ એકમાત્ર નિષ્ઠા રાખનારા તથા આત્મજ્ઞાનનો જ વિચાર કરવાવાળા મનુષ્યોને જીવનમુકિત પ્રાપ્ત થાય છે અને તે વિદેહમુકિત સમાપ્ત છે.

રામ બોલ્યા : હે બ્રહ્મજ્ઞ ! વિદેહમુક્તનાં અને જીવનમુક્તનાં લક્ષણો કહે; એટલે હું શાસ્ત્ર

* આ નવમા સર્ગમાં જીવનમુક્તનાં લક્ષણો, તેનું સર્વાત્મકપણું અને પ્રલયમાં પશુ-આવશેષ રહેનાર આત્માનું સ્વરૂપ કહેવામાં આવશે.

સિદ્ધ વિચાર કરીને તે પ્રમાણે જ યત્ન કરું.

વસિષ્ઠ યોધ્યા : વ્યવહાર કરતાં છતાં પણ અને આ જગત જેવું છે તેવું રહ્યા છતાં પણ જેની દૃષ્ટિમાં જગત આકાશની પેઠે મૂલ્ય ઘટી જાય છે તે જીવન્મુક્ત કહેવાય છે. જે પોતે વ્યવહાર કરતાં છતાં પણ આત્મામાં જ એકનિષ્ઠા રહે છે અને જગતમાં પણ સુખમિવાળાની પેઠે નિર્વિકારપણાથી રહે છે તે જીવન્મુક્ત કહેવાય છે, સર્વદા એકનિષ્ઠાથી જ રહેનારા જે પુરુષના મુખની કાંતિ સુખમાં ઉદય પામતી નથી અને દુઃખમાં અસ્ત પામતી નથી, તે પુરુષ જીવન્મુક્ત કહેવાય છે. જે પુરુષ સુખમિવાળાની પેઠે નિર્વિકારપણે રહે છે. જેને વિષયોના સ્પર્શરૂપ જગત અવસ્થા જ નથી અને જેને જગતની વાસનાથી થતું સ્વપ્ન પણ આવતું નથી તે જીવન્મુક્ત કહેવાય છે. જે પોતે રાગ, દ્વેષ અને ભય આદિને અનુકૂળ એવી ક્રિયાઓ કરતાં છતાં પણ આકાશની પેઠે મનમાં નિર્લેપ રહે છે, તે જીવન્મુક્ત કહેવાય છે. ક્રિયાઓ કરતાં અથવા નહિ કરતાં પણ જેનું મન અલંકારયુક્ત થતું નથી અને જેની બુદ્ધિ લેપાતી નથી, તે જીવન્મુક્ત કહેવાય છે. સ્વસ્વરૂપમાં એક સ્થિતિથી રહેનારો જે પુરુષ આત્માના પ્રકાશમાત્રથી જગતનો લય થાય છે અને આત્માને આકરણમાત્ર થવાથી જગતની ઉત્પત્તિ થાય છે એમ અનુભવપૂર્વક જાણે છે. તે જીવન્મુક્ત કહેવાય છે. જેનાથી લોકો ઉદ્દેગ પામતા નથી, જે લોકોથી ઉદ્દેગ પામતો નથી અને જે પોતે હર્ષથી, ક્રોધથી તથા ભયથી રહિત હોય છે તે જીવન્મુક્ત કહેવાય છે. જે પુરુષ સંસારમાં સત્યતાબુદ્ધિ ટળી જવાને લીધે ચિત્તવાળો હોવા છતાં પણ ચિત્ત વિનાનો હોય છે અને શરીરવાળો હોવા છતાં પણ શરીરથી રહિત હોય છે તે જીવન્મુક્ત કહેવાય છે. જે પોતે સર્વ પદાર્થોથી વ્યવહાર કરતાં છતાં પણ શીતળ રહે છે અને જે સર્વ પદાર્થોમાં પણ પૂર્ણસ્વરૂપે રહે છે તે જીવન્મુક્ત કહેવાય છે,

ન્યારે શરીર કાળને અધીન થાય છે ત્યારે એ પુરુષ જીવન્મુક્તની પદવીને છોડે છે; અને જેમ પવન નિશ્ચળપણાને પામે છે તેમ તે વિદેહમુક્તની પદવીને પામે છે. વિદેહમુક્ત પુરુષ ઉદય પામતો નથી, અસ્ત પામતો નથી મંદ પડતો નથી, પ્રત્યક્ષ રહેતો નથી, અપ્રત્યક્ષ, રહેતો નથી, દૂર રહેતો નથી, અહરૂપ રહેતો નથી અને અહરૂપથી અલગ પણ રહેતો નથી. વિદેહમુક્ત પુરુષ સૂર્ય ઘટીને પ્રકાશ છે, વિષ્ણુ ઘટીને ત્રિલોકનું રક્ષણ કરે છે, રુદ્ર ઘટીને સર્વનો સંહાર કરે છે અને બ્રહ્મા ઘટીને સૃષ્ટિઓ કરે છે. તે આકાશ ઘટીને પવનોને, ઋષિઓને, સુરોને તથા અસુરોને ધારણ કરે છે અને મેરુ પર્વત ઘટીને લોકપાલોનાં પુરોતાં સ્થાનરૂપ થાય છે. તે પૃથ્વી ઘટીને લોકોની અખંડ મથીદાને સાચવે છે અને ખડ, ગુચ્છ તથા લતાઓ ઘટીને તે ફળોના સમૂહો આપે છે, અગ્નિ ઘટીને તે પ્રજ્વલિત થાય છે, જળ ઘટીને તે દ્રવીભૂત થાય છે, ચંદ્ર ઘટીને તે અમૃતને ઝરે છે અને હળાહળ ઘટીને તે મરણ પામે છે. તે તેજ ઘટીને દિશાઓને પ્રકટ કરે છે, તે અંધકાર ઘટીને સર્વને અંધ કરે છે, તે આકાશ ઘટીને અવકાશ આપે છે અને તે પર્વત ઘટીને રોકી રાખે છે. ચેતનાવાળો ઘટીને તે જંગમ થાય છે. જડ ઘટીને તે સ્થાવર થાય છે, સમુદ્ર ઘટીને તે પૃથ્વીરૂપી સ્ત્રીને કંકણની પેઠે વીટી લે છે અને આવરણરહિત પરમાત્મા ઘટીને તે ખોલાતા પ્રકાશથી વ્યાપેલાં બ્રહ્માંડરૂપી અનેક પરમાણુઓને ફેલાવતાં છતાં પણ નિર્વિકારરૂપે જ રહે છે. ત્રણે કાળના સંબંધવાળું જે કાંઈ આ દૃશ્ય પ્રકારો છે, પ્રકાશી ગયું છે અને પ્રકાશરો, તે સઘળું એ વિદેહમુક્તરૂપે જ છે.

રામ યોધ્યા : હે બ્રહ્માન્ ! એવું તે શી રીતે થવાયદ મને તે એ સ્થિતિ વિષયમ્, ઘણા કષ્ટથી પ્રાપ્ત થાય એવી અને પામ્યા પછી સ્થિર રાખવી કઠિન લાગે છે.

વસિષ્ઠ યોધ્યા : હે રામ ! મેં આ જે વિદેહ-

મુક્તતી સ્થિતિ કહી છે, તે મુક્તિ જ કહી છે; અને જે મુક્તિ છે તે જ બ્રહ્મ છે, તે જ નિર્વીણ છે. હવે એ સ્થિતિ શી રીતે પ્રાપ્ત થાય તે વિષે હું કહું છું તમે તે સાંભળો. હું અને તું આદિ વ્યવહારોવાળું જે કંઈ આ દૃશ્ય જોવામાં આવે છે તે વિદ્યમાન છતાં પણ તે 'ઉત્પન્ન થયું જ નથી' એમ સમજવામાં આવે, તો એ નિર્વીણ સ્થિતિ મળે છે.

રામ પોતા : હે જ્ઞાતીઓમાં ઉત્તમ ! જે વિદેહમુક્ત થયેલા પુરુષો તમારા કહેવા પ્રમાણે ત્રૈલોક્યરૂપ થતા હોય તો તેઓ સંસારરૂપ જ થાય એમ હું માનું છું.

વસિષ્ઠ પોતા : જો ત્રૈલોક્ય હોય તો તેઓ ભલે ત્રૈલોક્યતા સ્વરૂપને ધારણ કરે; પણ જ્યાં 'ત્રૈલોક્ય' શબ્દથી કહેવાતો કોઈ પદાર્થ જ નથી, ત્યાં 'વિદેહમુક્ત ત્રૈલોક્ય સ્વરૂપ થાય છે' એમ કહેવું બને જ કેમ ? માટે આ 'જગત' શબ્દથી કહેવાતો કોઈ પદાર્થ જ નથી. જે કંઈ જગત છે તે સઘળું પરમાર્થરૂપે અદૈત, શાંત, પ્રકાશની અતો આકાશની પેઠે નિર્મળ પરબ્રહ્મ જ છે. મેં ઘણો ઘણો વિચાર કર્યો, તોપણ સોનાનાં કડાંમાં મેં નિર્મળ સોના વિના બીજું કંઈ પણ કડાંપણું દીઠું નહિ. જળના તરંગમાં હું જળ વિના બીજું કંઈ જોતો નથી. જળમાં જે જે તરંગપણું જોવામાં આવે છે, તે તે મિથ્યા જ જોવામાં આવે છે. વાસ્તવિક રીતે જળમાં તરંગપણું છે જ નહિ. જે ચલન છે, તે કોઈ સ્થળમાં કદી પણ પવનથી જુદું હોતું નથી; કારણ કે જે ચલન છે તે વાગુ જ છે. આ પ્રમાણે જગત બ્રહ્મથી જુદું પડતું નથી. જેમ જગતમાં અવકાશ છે તે આકાશ જ છે અને નિર્જળ ભૂમિમાં જે જળ દેખાય છે તે તે જ જ છે, તેમ આ ત્રૈલોક્ય પણ બ્રહ્મરૂપ જ છે.

રામ પોતા : હે મુનિ ! જે યુક્તિથી જગતનું મિથ્યાપણું જાણીને મુક્તપણું પ્રાપ્ત થાય તે ઉત્તમ યુક્તિ મને કહો. દ્રષ્ટા અને દૃશ્ય

એકરૂપ થઈને પરસ્પર મળી ગયાં છે અને તે બંને તથા એવી બ્યારે મનની દૃઢ સ્થિતિ થાય છે, ત્યારે નિર્વીણસ્વરૂપ અવરોધ રહે છે. માટે દ્રષ્ટા તે દૃશ્ય જગતનો જે રીતે અત્યંત બાધ થઈ જાય અને સ્વરૂપે રહેલું એક બ્રહ્મ છે એમ સમજાય એવી યુક્તિ તમે મને કહો. હે મુનિ આ બાબત કઈ યુક્તિથી જાણી શકાય તથા શી રીતે સિદ્ધ થાય ? એવો યોગ જે સિદ્ધ થાય, તો પછી કંઈ પણ કરવાનું બાકી રહેતું નથી.

વસિષ્ઠ પોતા : ઘણા કાળથી ઘર ઘાલી રહેલી આ મિથ્યા જ્ઞાનરૂપી વિષૃંચિકા વિચારરૂપ મંત્રથી જ નિર્મૂળ થઈ શાંત થઈ જાય છે. આ રોગ ઘણા કાળથી જન્મેલો છે માટે તેને તરત ઉખેડી શકાય એમ નથી; કારણ કે લીસા પર્વત ઉપર ચડવામાં જેટલો પરિશ્રમ થાય છે તેટલો જ પરિશ્રમ ઉતરવામાં પણ થાય છે; આથી અભ્યાસના યોગથી, યુક્તિથી અને ન્યાયની ઘટનાઓથી જે રીતથી જગતરૂપી ભ્રાંતિનો નાશ થાય છે તે રીત હું તમને કહું છું તમે તે સાંભળો. હે રામ ! જ્ઞાનની સિદ્ધિ માટે હું તમને આ જે કથા કહીશ તે તમે સાંભળશો તો તમે યોગ પામીને અવશ્ય મુક્ત થશો. હવે હે રામ ! હું તમને ઉત્પત્તિપ્રકરણ કહું છું. તેમાં તમે આત્મા પોતાનામાંથી ઉત્પન્ન થયેલા જગતથી મુક્ત થઈને રહે છે. એ વિષય સમજશો. આ શૂન્યરૂપ—ભ્રાંતિરૂપ જગત મૂળે ઉત્પન્ન જ થયું નથી છતાં દેખાય છે. એ વિષય હું હવે આ પ્રકરણમાં તમને કહું છું. સઘળા પ્રકારોવાળું અને સુર-અસુર તથા કિન્નરો સાથેનું આ જે સ્થાવરજંગમ જગત જોવામાં આવે છે તે સઘળું બ્યારે ઈન્દ્રાદિક તે પણ અતર્કીન કરી દેનારો મહાપ્રલય આવે છે, ત્યારે કયાંય પણ જતું રહે છે, નાશ પામી જાય છે, અસત્ થઈ જાય છે અને અદૃશ્ય થઈ જાય છે એ પ્રમાણે જગતનો પ્રલય થાય છે, ત્યારે વ્યાપક કહી શકાય નહિ એવું, નામ—રૂપથી રહિત, નિશ્ચય અને ગંભીર એવું કંઈક સત્ બાકી રહે છે. તે સત્ તેજરૂપ નથી, તમોરૂપ

નથી, શૂન્ય નથી, આકારવાળું નથી, દૃશ્ય નથી, દર્શનરૂપ નથી અને ઉત્પન્ન થયેલા પદાર્થોના સમૂહરૂપ નથી. તે અનંતપણાથી રહે છે, તેના સ્વરૂપનું કોઈ રીતે નિરૂપણ થઈ શકતું નથી. પૂર્ણ કરતાં પણ પૂર્ણ છે, સત કહેવાઈ શકાતું નથી, અસત કહેવાઈ શકાતું નથી, ઉત્પત્તિવાળું નથી, તેમ ઉત્પત્તિરૂપ પણ નથી, તે ચૈતન્યમાત્ર છે, બુદ્ધિતત્ત્વથી ભિન્ન છે, અનંત છે, જ્ઞા-રહિત છે અને તે સુષુપ્ત છે. તે આદિ, અંત તથા મધ્યથી રહિત છે, કારણરહિત છે અને પીડારહિત છે. ચિત્રમાં આલેખેલા મોતીના હંસની પેઠે જેમાં આ જગત પ્રકાશ પામે છે, જગતરૂપ છે, તેમ જે જગતરૂપ નથી, તે જગતની વ્યક્તાવસ્થા તથા અવ્યક્તાવસ્થામાં રહેનારા પરમાત્મા છે. પોતાને કાન, જીભ, નાક, આમડી કે નેત્ર નહિ છતાં પણ તે સર્વ કાળમાં અને સર્વ દેશમાં સાંભળે છે, સ્વાદ લે છે, સૂંધે છે, સ્પર્શ કરે છે તથા જ્ઞેયા કરે છે. એમના પ્રકાશથી જ સઘળું જગત પ્રકાશે છે. એમનું સ્વરૂપ જ અગ્નિના સમયમાં સુષ્ટિરૂપે વિચિત્ર લાગે છે અને અગ્નિની નિવૃત્તિના સમયમાં તે આદિથી તથા અંતથી રહિત લાગે છે. જેમ નેત્રો અર્ધો ઉઘાડીને ભરની સામે જોતાં ખંને ભરના મધ્યમાં ખોટી કાળી ટપકી જેવામાં આવે છે, તેમ. એ દેવના સ્વરૂપમાં પણ મિથ્યા જગત જેવામાં આવે છે. એ દેવ આકાશની પેઠે તિલેંપ રહીને પોતાના સ્વરૂપની સત્તાથી પોતામાં સતરૂપ લાગતા જગતને જ્ઞેયા કરે છે. એ સત્ત્વરૂપ પર-માત્માનું બીજું કોઈ પણ કારણ હોવાની કલ્પના કરવી એ સસલાના શિંગડાની કલ્પના કરી જેવું છે. જેમ તરંગોનો સમૂહ જળના કાર્યરૂપ છે, તેમ આ જગત પણ એ દેવના કાર્યરૂપ છે. નિરંતર પ્રકાશતા અને ચિત્તરૂપી સ્થાનકોમાં રહેનારા એ ચૈતન્યમાત્ર દેવરૂપી દીવાના પ્રકાશથી સઘળું પ્રજ્ઞાંક પ્રકાશ કરે છે. એ દેવ ન હોય, તો સૂર્ય આદિ આ સઘળા પ્રકાશો અંધકાર સમાન થઈ પડે છે. એ દેવરૂપી તેજમાં પ્રજ્ઞાંકોરૂપી

ગ્રંથવાનાં જળો ગળકયા કરે છે. જેમ ઊંખાડિયું ધૂમવા માંડે છે ત્યારે તેમાં ચક્કર જેવો આકાર દેખાય છે અને જ્યારે તે ધૂમતું થંભે છે ત્યારે તેમાં એ આકાર દેખાતો નથી, તેમ જ એ દેવ જ્યારે મનનું રૂપ ધારણ કરે છે ત્યારે તેમાં આ જગત દેખાય છે અને જ્યારે તે મનરૂપપણને છોડી દે છે ત્યારે તેમાં આ જગત દેખાતું નથી. વ્યાપક અને વિભાગ વિનાના એ દેવના સ્વરૂપમાં જગતનાં જે ઉત્પત્તિ તથા પ્રલય થાય છે, તે કેવળ અવિદ્યાના અવિર્ભાવ અને તિરોભાવને લીધે થાય છે. એ દેવનું વાસ્તવિક રૂપ તો નિર્મળ છે અને અક્ષય છે. જેમ પવનનાં ચલન અને અચલન કહેવા પૂરતાં જ પવનથી જુદાં છે પણ વાસ્તવિક રીતે જુદાં નથી, તેમ જગતની ઉત્પત્તિ તથા પ્રલય પણ કહેવા પૂરતાં જ એ દેવથી જુદાં છે પણ વાસ્તવિક રીતે જુદાં નથી; કારણ કે એ દેવની સત્તા એવી અખંડિત છે કે તેમાં બીજા કોઈની સત્તા સમાય એમ નથી. એ દેવ સર્વ કાળમાં અને સર્વ દેશમાં સ્થાતી પુરુ-ષોને પ્રકાશમાન છે, અસ્થાતીઓને અપ્રકાશિત છે અને મુક્ત પુરુષોને અપ્રકાશિત નથી તેમ પ્રકાશિત પણ નથી. એ દેવ અલનરહિત છે, કલ્યાણસ્વરૂપ છે અને શાંતસ્વરૂપ છે. એમાં જ કલ્યાણેલી અવિદ્યાના ચલનથી ત્રણ જગતની ઉત્પત્તિ થાય છે. એ એક જ દેવ આધિષ્ઠાનરૂપ છે અને ભરપૂર સ્વરૂપવાળા છે. જેમ પુષ્પોનો વિનાશ થતાં પણ તેમના પાર્થિવ ભાગનો વિનાશ થતો નથી, તેમ પ્રજ્ઞાંકોનો વિનાશ થતાં પણ એ દેવની સત્તાનો વિનાશ થતો નથી. જેમ ધોગા વસ્ત્રમાં રહેલું ધોળાપણું પ્રત્યક્ષ છે છતાં પણ તેને ગ્રહણ કરી શકાતું નથી, તેમ એ દેવ પ્રત્યક્ષ છતાં પણ ગ્રહણ કરી શકાતા નથી. એ દેવ વાણીથી રહિત છે છતાં પણ બોલે છે, મનથી રહિત છે છતાં પણ મનન કરે છે, સવેદા તૃપ્ત છે છતાં પણ ભોગવે છે અને તે ક્રિયાનાં સાધનોથી રહિત છે છતાં પણ ક્રિયા કરે છે. એ દેવ અંગરહિત છે છતાં સર્વ અંગોવાળા છે. તેમને હજાર હાથ અને

હત્તર આંખ, હસ્ત તથા નેત્રો છે. એ દેવ કોઈમાં રહેલા નથી છતાં સઘળા જગતમાં વ્યાપેલા છે. એ દેવ ઈન્દ્રિયોના યજ્ઞથી રહિત છે, છતાં સઘળી ઈન્દ્રિયોની ક્રિયાઓ એનાથી જ થાય છે. એ દેવ મનથી રહિત છે, છતાં જગતની અંદર આ સઘળી રચનાઓ એમના સંકલ્પથી ઉત્પન્ન થયેલી છે. એ દેવને નહિ જોવાથી સંસારરૂપી મિથ્યા સર્પથી ડરવું પડે છે, પણ એ દેવનાં દર્શીથી સંસારી સઘળી કામનાઓ અને બીજીઓ કયાંય ભાગી જાય છે. જેમ દીવાનો પ્રકાશ હોવાને લીધે નાટક સંબંધી સઘળી ક્રિયાઓ પ્રવર્તે છે, તેમ અવિચળ અને મહાપ્રકાશરૂપ એ સાક્ષી હોવાને લીધે ચિરાની અવતરૂપ સર્વ રોષાઓ પ્રવર્તે છે. જેમ સમુદ્રમાંથી નાના-મોટા તરંગો પી પંકિતઓ ઊઠે છે, તેમ એ દેવમાંથી ઘટપટ આદિ સેકંડો પદાર્થોની પંકિતઓ ઊઠ્યા કરે છે. જેમ મોનું કડાં, આજુબંધ, કેયૂર અને ઝાંઝર આદિ અનેકરૂપે ઉદય પામે છે, તેમ એ જ દેવ અનેક વ્યાવહારિક અને મિથ્યા પદાર્થોરૂપે ઉદય પામે છે. જે એ દેવનો સાક્ષાત્કાર થાય તો તમે, હું અને આ સઘળા લોકો એકરૂપ જ છીએ અને જે સાક્ષાત્કાર ન થાય તો તમે, હું અને સઘળા લોકો ભિન્ન ભિન્ન છીએ. જગમાં તરંગોની પંકિત જળથી અન્ય નથી છતાં તે અન્ય જેવી લાગે છે, તે અભિન્ન છે છતાં ભિન્ન જેવી લાગે છે અને તે આતાદિ છે છતાં ઉત્પન્ન થયા જેવી લાગે છે, માટે તે મિથ્યા છે તે જ પ્રમાણે એ દેવમાં દૃશ્ય પદાર્થોની પંકિત અન્ય નહિ છતાં અન્ય જેવી લાગે છે, અભિન્ન છતાં ભિન્ન જેવી લાગે છે અને આતાદિ છતાં ઉત્પન્ન થયા જેવી લાગે છે, આથી તે મિથ્યા છે. કાળ સંબંધી છ વિકારો, દૃશ્ય પદાર્થોનો દેખાવ અને અનેક જાતના માનસિક મનોરથો એ દેવને લીધે જ સ્કુરે છે. એ દેવના પ્રકાશથી જ જગતનો પ્રકાશ થાય છે. ક્રિયા, રૂપ, રસ, ગંધ, શબ્દ, સ્પર્શ અને અંતઃકરણનું ચૈતન્ય આદિ જે કંઈ તમારા જાણવામાં

આવે છે, તે એ જ દેવ છે અને જેથી એ સઘળું જાણવામાં આવે છે, તે પણ તે જ દેવ છે. હે સુજન! પ્રમાતા, પ્રમાણ અને પ્રમેય એમાં અખંડિતરૂપે જે સંવિત્ (જ્ઞાન) રહેલું છે તે તમારું સ્વરૂપ છે એમ તમે એકાગ્ર મનથી સમજો એ બ્રહ્મ જન્મરહિત છે, જરા-રહિત છે, આતાદિ છે, અવિચળ છે, નિત્ય છે, સુખરૂપ છે, નિર્મળ છે, જાણ્યા પછી દૂર થાય એમ નથી, અત્યંત વંદનીય છે, શુદ્ધ છે, સઘળી રચનાઓથી રહિત છે, કારણોના કારણરૂપ છે, અનુભવરૂપ છે, મીઠાથી જાણાય એમ નથી, જ્ઞાનરૂપ છે, સર્વરૂપ છે અને સર્વરૂપ છતાં પણ ગુપ્ત રહેલું છે. ૧-૭૬

યજમનરમનાયં શાશ્વતં બ્રહ્મ નિત્યં શિવ-
મમલમગોષં વૈષ્ણુચરનિષ્ઠમ્ । સકલકલતશૂન્યં
કારણં કારણાનામનુભવનમવેયં વેદનં વિશ્વમતઃ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ સંહારમાયણમાં ઉત્પત્તિપ્રકરણનો

'ઉત્પત્તિપ્રકરણાશ્લેષપન' નામનો સર્ગ

૯મો સમાપ્ત

સર્ગ ૧૦ મો*

બ્રહ્મના લક્ષણમાં શંકા અને તેનું સમાધાન

રામ સ્વામી

મહાપ્રલયસંપત્તૌ યદેતદવશિષ્યતે ।

મવત્યેતદનાકારં નામ નાસ્યત્ર સંશયઃ ॥૧॥

રામ યોગીશ્વર : મહાપ્રલય થતાં જે તરવ પાકી રહે છે, તે નિરાકાર જ રહેલું જોઈએ એમાં કશો સંશય નથી. પરંતુ એ તરવ શૂન્ય શા માટે નહિ અને પ્રકાશ શા માટે નહિ, તેમ શા માટે નહિ, પ્રકાશવાળું શા માટે નહિ? તે જ્ઞાતાથી રહિત શી રીતે છે, જીવરૂપ શી રીતે નથી, યુદ્ધિરૂપ શા માટે નથી અને મનરૂપ કેમ નથી? એ તરવ કોઈ રૂપ નથી એ શી રીતે? અને સર્વરૂપ પણ છે એ શી રીતે? આ તમની વચનોની વિચિત્ર હબ્થી તો આરા મનમાં ગુંચવાડો ઊભા થયો છે; માટે તે તમે દૂર કરો.

* આ દસમા સર્ગમાં બ્રહ્મના લક્ષણમાં જે શંકા થઈ છે તેનું સમાધાન કરી તેનું તાત્પર્ય કહેવાશે.

વસિષ્ઠ યોદ્ધા : તમે આ જે પૂછો છો, તે મારા અભિપ્રાયને ઓળંગીને પૂછો છો. એ ઘણો વિષમ છે, છતાં જેમ સૂર્ય કશા પણ યત્ન વિના રાત્રિના અંધારાને ભેદી નાખે છે, તેમ હું પણ કશા પ્રયત્ન વિના તમારા સંશયને ભેદી નાખીશ. હે રામ ! મહાપ્રલયના સમયમાં જે સત્ વસ્તુ અવશેષ રહે છે, તે શૂન્ય નથી. આ વિષે હું જે કહું છું તે તમે સાંભળો. જેમ કોતરથી વિનાની પૂતળી થાંભલામાં રહેલી છે તેમ આ જગત પણ તે સમયે બ્રહ્મમાં રહ્યું હોય છે. માટે જગતના અધિક્ષાનરૂપ તે બ્રહ્મ શૂન્ય નથી. આ આવી રીતનો જગતરૂપ જે મોટો આહંબર જેવામાં આવે છે તે સાચો હોય કે ખોટો હોય તે પણ તે જેમાં રહેતો હોય તે પદાર્થ શૂન્ય હોય જ નહિ. જેમ થાંભલો પોતાનામાં પૂતળી કોતરાયા વિના હોય છતાં પણ પૂતળી વિનાનો નથી, તેમ બ્રહ્મ પણ પ્રલયકાળમાં જગતના પ્રકાશથી રહિત છે છતાં પણ જગત વિનાનું નથી, માટે તે શૂન્ય નથી. હે રામ ! જેમ જળમાં તરંગ નથી અને છે પણ ખરા, તેમ બ્રહ્મમાં આ જગત નથી અને છે પણ ખરું. જે દેશ, કાળ, કોતરનાર અને કોતરવાનાં સાધનો હોય તો થાંભલામાં પૂતળીની રચના થઈ શકે છે પણ બ્રહ્મમાં તો દેશ, કાળ આદિ સામગ્રીનો સંભવ નથી તેથી તેમાં જગતની રચના થવી સંભવતી નથી આમ માનીને બાદીઓ મિથ્યા મૂંઝાયા કરે છે. કારણ કે બ્રહ્મમાં જગતની સ્થિતિ વિષે થાંભલાની પૂતળીનું જે દૃષ્ટાંત આવે છે, તે ઓક દેશથી સરખું લેવાનું છે, પણ સઘળી રીતે સરખું લેવાનું નથી. જગતની ઉત્પત્તિની સત્તા બ્રહ્મની સત્તાથી જુદી નથી અને તેના પ્રલયની સત્તા પણ બ્રહ્મની સત્તાથી જુદી નથી; તો એવા કેવળ સત્ અને સ્વરૂપસ્થિત બ્રહ્મની અંદર જગતની ઉત્પત્તિ થવામાંથી કોઈ સમગ્રીની જરૂર નથી. અશૂન્ય પદાર્થને લઈને શૂન્ય શબ્દનો અર્થ કલ્પી શકાય છે અને શૂન્ય પદાર્થને લઈને અશૂન્ય શબ્દનો અર્થ કલ્પી શકાય છે, પણ બ્રહ્મથી ભિન્ન બીજે

કોઈ પદાર્થ જ નથી; માટે બ્રહ્મને શૂન્ય કે અશૂન્ય કહેવાય જ કેમ ? જે પ્રકાશ છે તે સૂર્યનો, અગ્નિનો, ચંદ્રનો કે તારા આદિનો ધર્મ છે; માટે બ્રહ્મને પ્રકાશ કહી શકાય નહિ, તેમ જ એ સૂર્ય આદિ કોઈ પણ યથાર્થ બ્રહ્મમાં નથી, માટે બ્રહ્મ પોતે પ્રકાશવાળું પણ નથી. સૂર્ય આદિ મહાભૂતોના પ્રકાશોનો જે અભાવ છે તે તમ કહેવાય છે. બ્રહ્મ એ કાંઈ તેવા પ્રકાશના અભાવરૂપ નથી, માટે તે તમરૂપ નથી. આકાશની પેઠે સ્વચ્છ એવા એ બ્રહ્મનો જે પ્રકાશ કહેવાય છે, તે એના પોતાના અનુભવરૂપ જ છે. તે પ્રકાશનો એ પોતે જ અનુભવ કરે છે, પણ બીજા કોઈને તેનો અનુભવ થતો નથી. આ પ્રમાણે બ્રહ્મ જ્ઞાતાથી રહિત છે. જે બ્રહ્મ તમથી તથા પ્રકાશથી પણ રહિત છે અને અધિનાશી પદ છે, તે આકાશની પેઠે નિર્મળ છે અને તેમાં સઘળું જગત ભ્રાંતિથી જ કલ્પાયું છે; માટે તે બ્રહ્મને જીવરૂપ, બુદ્ધિરૂપ કે મનરૂપ કહી શકાતું નથી. બીલામાં અને બીલાના મધ્યમાં જેમ કશે ભેદ નથી, તેમ બ્રહ્મમાં અને જગતમાં કશે ભેદ નથી; માટે બ્રહ્મ કોઈ અન્યરૂપ નથી તેમ સર્વરૂપ છે એમ પણ કહેવાય છે, જેમ જળની અંદર તરંગ છે અને માટીની અંદર ઘડો છે, તેમ જેની અંદર જગત છે તે બ્રહ્મ શૂન્ય કેમ જ હોય ? જેમ પૃથ્વીની અંદર રહેલું જળ પૃથ્વીરૂપ નથી, તેમ બ્રહ્મની અંદર રહેલું જગત બ્રહ્મરૂપ ન હોવું જોઈએ ? એવી શંકા કરવી નહિ; કારણ કે પૃથ્વી આદિ સાક્ષર પદાર્થોની ઉપમા નિરાકાર બ્રહ્મમાં યથાર્થ રીતે સાગુ પડે નહિ. બ્રહ્મ આકાશની પેઠે નિર્મળ છે અને તેની અંદર રહેલું જગત પણ આકાશની પેઠે નિર્મળ જ છે. જેમ બ્રહ્મ આકાશથી પણ અધિક નિર્મળ છે, તેમ તેની અંદર રહેલું જગત પણ આકાશથી અતિ નિર્મળ છે; એટલે જેવું બ્રહ્મ છે તેવું જ જગત છે. મરીની અંદર રહેલી તીખાશ જેમ તેના ખાનાર વિના અન્યને જાણવામાં આવતી નથી, તેમ બ્રહ્મનું મિત્રાત્વ પણ પ્રલયકાળમાં

જીવ તહિ હોવાથી જાણવામાં આવતું નથી. આ પ્રમાણે બ્રહ્મ જે ચિદ્રૂપ છે, તે પ્રલયકાળમાં જીવના અભાવને લીધે ચિદ્રૂપે ભાસતું નથી. એ સમયમાં જેમ જીવનું જીવપણું નિવૃત્ત થાય છે, તેમ જગતનું જગતપણું નિવૃત્ત થાય છે. જીવ અને જગત એને બ્રહ્મરૂપ જ થઈ જાય છે, ત્યારે સઘળા બ્રહ્મરના દેખાવો અને મનની અંદરના દેખાવો પણ બ્રહ્મરૂપ થઈ જાય છે અને ધીન્નું કશું રહેતું નથી. પ્રલયમાં તથા સમાધિના કાળમાં સંપૂર્ણ જગત સુષુપ્તરૂપ થઈ જાય છે અને જ્ઞાનકાળમાં તુર્યરૂપ થઈ જાય છે. સમાધિના કાળમાં જગત સુષુપ્ત થઈ જાય છે, તેથી સઘળા સંસ્કારોના કાબલારૂપ યોગી સંસાર-રહિત થઈને બ્રહ્મરૂપે રહે છે; જ્ઞાનકાળમાં સઘળા સંસ્કારોના કાબલારૂપ જ્ઞાની વ્યવહારવાળો છતાં પણ સંસ્કારરહિત બ્રહ્મરૂપે રહે છે. જેમ આકાશ-વાળા નિશ્ચળ જળમાં મોટાં મોટાં જળરૂપે રહેલાં છે, તેમ આકાશ વગરના પરબ્રહ્મમાં બ્રહ્મરૂપે જગત રહેલું છે. સંપૂર્ણ બ્રહ્મમાંથી જે જગત તથા જીવ પ્રસરેલ છે, તે બ્રહ્મરૂપે જ પ્રસરેલ છે, માટે જગત તથા જીવ પૂર્ણ જ છે અને નિરાકાર જ છે. બ્રહ્મમાંથી જગતનું સ્ફુરણ માનવામાં આવ્યું, એટલે તેના દ્રશ્યરૂપે જીવનું સ્ફુરણ પણ માનવામાં આવ્યું છે. જગત પૂર્ણમાંથી પૂર્ણરૂપે જ પ્રસરેલું છે અને પૂર્ણ રૂપે જ રહેલું છે; માટે જગત ઉત્પન્ન જ થયું નથી; અને જે ઉત્પન્ન થયું હોય તોપણ બ્રહ્મ રૂપ જ છે. પ્રલયમાં જીવને દ્રશ્યપણું નહિ રહે-વાથી જગતમાં દૃશ્યપણું પણ રહેતું નથી. એટલે પછી જગતમાં જગતપણું શું રહ્યું? મરીનો સ્વાદ લેનારો ન રહે ત્યારે ‘મરીમાં તીખાશ રહે છે’ એમ કેમ જ કહેવાય? બ્રહ્મમાં ચિત્ત અને દૃશ્યપણું વગેરે છે જ નહિ છતાં તે મિથ્યા જ પ્રતીત થાય છે. બ્રહ્મમાં કોઈ ઉપાધિ છે જ નહિ, તો પછી તે ઉપાધિમાં બ્રહ્મનું જીવરૂપે પ્રતિબિંબિત થવું પણ કેમ કહેવાય? બ્રહ્મ પર-માણના પણ કારણરૂપ છે, સૂક્ષ્મ કરતાં પણ

અત્યંત સૂક્ષ્મ છે, શુદ્ધ છે, પર છે અને આકાશના ગર્ભ કરતાં પણ અત્યંત શાંત છે. તે દેશ-કાળ આદિના વિભાગથી રહિત છે, તેથી તે અત્યંત વિસ્તીર્ણ છે. તે આદિ તથા અંતથી રહિત છે, પ્રકાશમાત્ર છે અને પ્રકાશ્ય પદાર્થોથી રહિત છે. બ્રહ્મમાં દૃશ્ય જ થયું નથી, ત્યારે ચિત્તમાં પ્રતિ-બિંબિત થયેલો કહેવાતો અને નિરંતર વાસનામય કહેવાતો દ્રશ્ય (જીવ) તો ક્યાંથી જ થયો હોય? દૃશ્યનો ઉદય નહિ થવાથી બ્રહ્મમાં જીવપણું નથી, બુદ્ધિપણું નથી, ચિત્તપણું નથી, ઇન્દ્રિય-પણું નથી, કે વાસનાપણું નથી. આમ, પર-બ્રહ્મ બીજાઓને જગતરૂપી મોટા આકાંક્ષરથી ભરેલો લાગે છે, પણ અમને તો તે શાંત અને આકાશ કરતાં પણ અધિશ્ઠ શૂન્ય લાગે છે.

સમ યોલ્યા : એ અપાર ચૈતન્યમય પર-બ્રહ્મનું રૂપ કેવું છે? તમે એ ફરી વાર સરી પોકે મને કહો, એટલે મારા જ્ઞાનમાં વૃદ્ધિ થાય.

વસિષ્ઠ યોલ્યા : મહાપ્રલય થતાં સઘળાં કારણોના પણ કારણરૂપ જે પરબ્રહ્મ અવશેષ રહે છે, તેનું રૂપ હું કહું છું; તે તમે સાંભળો. સમાધિમાં ગુત્તિઓનો ક્ષય થાય છે, ત્યારે મનના રૂપનો પણ નાશ કરીને, જે કોઈ રીતે નિરૂપણ કરી શકાય નહિ એવું સદ્રૂપ રહે છે, તે પરબ્રહ્મનું રૂપ છે. સમાધિમાં દૃશ્યરૂપ જગત રહેતું નથી, તેથી દ્રશ્યનો અભાવ થવાથી જે ચોક્કસ જેવું સાક્ષીરૂપ પ્રતીત થાય છે, તે પરબ્રહ્મનું રૂપ છે. જેને વિષે ભવિષ્યકાળમાં જીવનું સ્વરૂપ થયું માનવામાં આવે છે, તેમ ચૈતન્યનું દૃશ્યમાં ઉત્પન્ન નહિ થયેલું ચિન્માત્ર, નિર્ભળ અને શાંત એવું જે રૂપ છે, તે પરબ્રહ્મનું રૂપ છે. શરીરને વાધુ આદિ લાગતાં છતાં પણ જેમ તેનો સ્પર્શ આદિ અનુભવ નહિ થતાં, જે રૂપ સમાધિમાં જીવના યોગીનું રહે છે, તે પરમાત્માનું રૂપ છે. હે નિષ્ણાપ! સ્વપ્ન વિનાની, માંકડ આદિની પીડાથી નહિ તૂટતી અને અંદર પ્રકાશવાળી બુદ્ધિની જે સુષુપ્તિ અવસ્થા છે, તે ઘણી વાર સુધી રહે છે ત્યારે તેનું જે ચૈતન્યરૂપ છે, તે

પ્રલયકાળમાં પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે. ત્રિપુટીથી રહિત એ ચિદ્રૂપ પરમાત્માનું જે રૂપ છે, તે આકાશના અવકાશ જેવું છે, શિલાના એક-રસપણા જેવું છે અને પવનના પૂર્ણપણા જેવું છે. જ્યારે છતાં દૃશ્યનો અને મનનો ત્યાગ કરી દેતાં સ્વરૂપની જે પર અને શાંત સ્થિતિ રહે છે, તે પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે. આનંદ મય કોશની અંદર, સૂર્યની અંદર, આકાશની અંદર અને વૃત્તિઓની અંદર જે એક પ્રકાશ સ્ફુરે છે, તે પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે. બુદ્ધિની વૃત્તિના, પદ્મથોના સ્ફુરણના, પદ્મથોના તથા અમ્બુના સાક્ષીરૂપ અને આદિ-આંત વગરનું જે જ્ઞાન છે, તે પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે. આ જગત કદી ઉત્પન્ન થયું જ નથી છતાં પણ તે જેનાથી ઉત્પન્ન થયા જેવું જણાય છે અને જેનાથી અનિત્ત હોવા છતાં પણ તે અનિત્ત જેવું જણાય છે, તે પરમાત્માનું રૂપ છે. જ્ઞાની પુરુષ વ્યવહારમાં હાથના છતાં પણ તે જે પાષાણના જેવી અવિચળ સ્થિતિમાં રહે છે તથા જે અખંડિત છતાં જગતને અવકાશ આપે છે, તે પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે. પ્રમાતા,* પ્રમાણ* અને પ્રમેય* એ ત્રણે જેમાં ઉદય પામે છે અને જેમાં અસ્ત પામે છે, તે પરમદુર્લભ તે પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે. બુદ્ધિ આદિથી રહિત એવા જે મોટા અસીસામાં પ્રમેયપણું, પ્રમાણપણું અને પ્રમાતાપણું પ્રતિષ્ઠિત થયેલું છે, તે પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે. જગતથી, સ્વપ્નથી તથા સુષુપ્તિથી રહિત એવું જે મહાયૈતન્યનું સ્વરૂપ છે અને સ્થાવરમાં તથા જંગમમાં જે સત્ રૂપે પ્રતીત થાય છે, તે પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે અને તે જ પ્રલયમાં અવશેષ રહે છે. સ્થાવરોનું રૂપ કે જે મનથી તથા બુદ્ધિ આદિથી રહિત છે, તે જે જ્ઞાનમય હોય, તો તેને પરમાત્માના રૂપની ઉપમા આપી શકાય. બ્રહ્મા, સૂર્ય, વિષ્ણુ, ઇન્દ્ર અને સદૌશિવ આદિનો નાશ થતાં સુષુપ્ત

* ચિદાભાસ + ઈન્દ્રિયોની વૃત્તિ
 ડં વિષયો

સઘળી ઉપાધિઓનો નાશ થવાથી ભેદરહત, ચૈતન્યમાત્ર અને જેમાં જગતનો સંગ રહેતો નથી એવું એક પરમ સ્વરૂપ પ્રલયકાળમાં રહે છે. ૧-૫૪

બ્રહ્માર્કવિષ્ણુશકસદાશિવાદિજ્ઞાનો શિવં
 પતમમેતવિહૈકમાસ્તે । સર્વોપ ધમ્યયવશાદવિક-
 લ્પરૂપં ચૈન્યમાત્રમયસુજ્ઞાનવિશ્વસંગમ ॥૫૪॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહાશાખાયુમાં ઉત્પત્તિપ્રકરણને
 'મહાકલ્પોત્પત્તિપરમભાવવર્ણન'
 નામનો સર્ગ ૧૦ માં સમાપ્ત

સર્ગ ૧૧ મો*

જગતની સત્તા અધિષ્ઠાનની સત્તાથી
 જુદી નથી

રામ ઉવાચ

હં ક્રૂપમિદં હૃદયં જગન્નાસ્તીતિ માસુરમ્ ।

મહાપ્રલયસંપાત્તો મો બ્રહ્મન્ કવેવ તિષ્ઠતિ ॥૧॥

રામ બોલ્યા : હે બ્રહ્માન્ ! આવા રૂપથી પ્રકાશનું આ દૃશ્યરૂપ જગત મહાપ્રલયના સમયમાં બ્રહ્મની અંદર રહેતું નથી, ત્યારે ક્યાં રહે છે તે કહો.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : વાંઝણીનો દીકરો ક્યાંથી આવે છે અને ક્યાં જાય છે તથા આકાશનું વન ક્યાંથી આવે છે અને ક્યાં જાય છે તે કહો.

રામ બોલ્યા : વાંઝણીનો દીકરો તથા આકાશનું વન છે જ નહિ અને થવાનાં પણ નથી, આમ તેઓ પ્રત્યક્ષ નથી; અને પ્રત્યક્ષ નહિ હોવાને લીધે તેમનો પ્રલય થવાનું પણ કહી શકાય એમ નથી; માટે તેમ જગતને તેમની ઉપમા આપો છે, એ કેમ સંભવે ?

વસિષ્ઠ બોલ્યા : જેમ વાંઝણીનો દીકરો અને આકાશનું વન એ કદી પણ નથી, તેમ જગત આદિ દૃશ્ય પણ કદી નથી. એની પેઠે જ જગત ઉત્પન્ન થયું નથી તેમ નાશને પણ પામનારું નથી, જે વસ્તુ પ્રદર્શ છે જ નહિ, તેની

* આ અગ્નિપાર્શ્વ સર્ગમાં પ્રલયમાં પણ જગતની સત્તા અધિષ્ઠાનની સત્તાથી છે અને સુષુપ્તિ પણ અધિષ્ઠાનથી જુદી તેની સત્તા નથી. એ નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે.

ઉત્પત્તિ વળી કેવી હોય? પણ ઉત્પત્તિ ન હોય ત્યારે નાશની તો વાત જ શી હોય?

સમ ખોલ્યા : જેની ઉત્પત્તિ અને સ્થિતિ પ્રત્યક્ષ છે એવા જગતને વાંઝણીના પુત્ર આદિ અત્યંત અસત્ પદાર્થની ઉપમા આપવી ઘટતી નથી. માટે વાંઝણીના પુત્રની અને આકાશના વતની ઉપમા નહિ આપતાં, જેમનાં ઉત્પત્તિ અને નાશ પ્રત્યક્ષ છે, તેમની ઉપમાઓ આપો. તો અયોગ્ય કહેવાય?

વસિષ્ઠ ખોલ્યા : જેને ઉપમા આપવાની હોય તેને તેનાથી ભિન્ન પદાર્થની ઉપમા આપવી જોઈએ. વાંઝણીના પુત્રની અને આકાશના વતની કલ્પના તો જગતથી ભિન્ન નથી, પણ જગતની અંદર જ આવી જાય છે. માટે જગતને તેની ઉપમા આપવી અયોગ્ય જ છે. આથી મેં અત્યંત અસત્ પદાર્થની ઉપમા આપી છે. જગત પણ અત્યંત અસત્ પદાર્થ જ છે. બીજા કોઈ પદાર્થની ઉપમા નહિ લાગુ પડતાં તેના તે પદાર્થની ઉપમા આપવામાં આવે તો 'આકાશ આકાશ જેવું છે' એ વાક્યની પેઠે અનવધાનકારનું ઉદાહરણ થઈ જાય. આ જગત તો પ્રત્યક્ષ દેખાય છે, તે અત્યંત અસત્ કેમ સંભવે? એવી શંકા સમજો નહિ; કારણ કે કેટલા-એક પદાર્થો અત્યંત અસત્ છતાં પણ પ્રત્યક્ષ થાય છે. જેમ સુવર્ણના કડામાં કડાપણું પ્રત્યક્ષ દેખાય છે પણ તે અત્યંત અસત્ છે, તેમ બ્રહ્માં જગતપણું પ્રત્યક્ષ દેખાય છે, પણ તે અત્યંત અસત્ છે. જેમ આકાશમાં શૂન્યપણું પ્રત્યક્ષ દેખાય છે, પણ તે આકાશથી જુદું નથી; કાજળમાં કાળાપણું પ્રત્યક્ષ દેખાય છે, પણ તે કાજળથી જુદું નથી; હિમમાં શીતપણું પ્રત્યક્ષ જણાય છે, પણ તે હિમથી જુદું નથી અને ચંદ્રમાં શીતળપણું પ્રત્યક્ષ જણાય છે, પણ તે ચંદ્રથી જુદું નથી; તેમ બ્રહ્માં જગતપણું પ્રત્યક્ષ દેખાય છે પણ તે બ્રહ્મથી જુદું નથી. જેમ મરુ દેશમાં નદીમાં જળ અને બીજા ચંદ્રમાં ચંદ્રપણું

પ્રત્યક્ષ દેખાતાં છતાં પણ નથી જ, તેમ બ્રહ્માં જગતપણું પ્રત્યક્ષ દેખાતાં છતાં પણ નથી જ. આ પ્રમાણે જે પ્રથમ થયું જ નથી તે વર્તમાન કાળમાં પણ હોતું નથી, ત્યારે તેનો નાશ થવાની વાત જ કેમ બને? જે કે બ્રહ્મ જગતનું કારણ કહેવાય છે, તો પણ જેમ તડકો છાયાનું કારણ હોય એ સંભવિત છે, તેમ ચૈતન્યરૂપ બ્રહ્મ જડરૂપ પૃથ્વી આદિનું કારણ હોય છે એ અસંભવિત છે. માટે જગત મુક્ત થયું જ નથી એમ સમજવું. આથી જગતરૂપ કાર્ય કંઈ ઉત્પન્ન થયું જ નથી. પણ જે બ્રહ્મ છે તે જ જગતરૂપે ભે સે છે એમ માનવું યોગ્ય છે. પણ 'અજ્ઞાન જ જગતરૂપે પરિણામ પામ્યું છે' એમ કહેવામાં આવે, તો પણ અજ્ઞાનનું પરિણામ એ સંવિત*નું વિવર્ત* જ છે, સ્વપ્નમાં જે જગત જોવામાં આવે છે તે સંવિતનું વિવર્ત જ છે એ વાત પ્રસિદ્ધ છે. જેમ સ્વપ્નમાં જે ભ્રમરૂપ જગત જોવામાં આવે છે તે સંવિત્ તો જ દેખાવ છે, તેમ સૃષ્ટિના આરંભમાં જે જગત જોવામાં આવે છે તે બ્રહ્મનો જ દેખાવ છે. આ જે કાંઈ જગત જોવામાં આવે છે, તે સર્વદા બ્રહ્મરૂપ જ છે. જગતનો કોઈ પણ સમયે અને કાંઈ પણ પ્રલય થયો નથી અને ઉદય પણ થયો નથી. જેમ દ્રવપણું જળરૂપ જ છે, ચલન વાયુરૂપ જ છે અને દેખાવ પ્રકાશરૂપ જ છે, તેમ બ્રહ્માં પણ બ્રહ્મરૂપ જ છે. જેવી રીતે સ્વપ્નને જોનારા પુરુષનું જે જ્ઞાન છે તે જ સ્વપ્નના નગર જેવું દેખાય છે, તેવી જ રીતે પરમાત્મા જ પોતાના સ્વરૂપમાં જગતની પેઠે પ્રતીત થાય છે.

સમ ખોલ્યા : હે બ્રહ્મનું! આ દૃશ્યરૂપી ઝેર સ્વપ્નના અનુભવની પેઠે અસત્ હોય તો તે અત્યંત દૃઢ રીતે કેમ પ્રતીત થાય છે? સ્વપ્નનો પદાર્થ તો અત્યંત દૃઢ પ્રતીત થતો નથી. જ્યાં સુધી દૃશ્યની સ્થિતિ હશે ત્યાં સુધી દ્રશ્યનું વારણ થવાનું નથી અને જ્યાં સુધી દ્રશ્યની સ્થિતિ હશે

* જ્ઞાન.

× મૂળ વસ્તુ ન ફરતાં તેમાં બીજું ભાન થાય તે.

ત્યાં સુધી દૃશ્યનું વારણ થવાનું નથી, તેમ જ એમાંનું એક હશે ત્યાં સુધી બંને બાંધ રહેશે અને એમાંના એકનો ક્ષય હશે ત્યારે બંનેનો મોક્ષ થશે. પણ જ્યાં સુધી દૃશ્યનો અત્યંત બાધરૂપ ક્ષય સમજાયો નથી, ત્યાં સુધી દ્રષ્ટા અને દૃશ્યનો સંબંધ ટળવાનો નથી. પછી જ્યાં સુધી એ સંબંધ ટળ્યો નથી ત્યાં સુધી મોક્ષની આશા રાખવી વ્યર્થ છે, જે પ્રથમ દૃશ્ય પદાર્થ હોય અને પછીથી તેનો ક્ષય થતો હોય, તો સંસ્કારરૂપે રહેલા દૃશ્યનો ઉત્પત્તિરૂપ અનર્થ-ત્મક બાંધ શાંત થતો નથી; કારણ કે ચૈતન્યરૂપી અરીસાઓ જ્યાં જ્યાં હોય, ત્યાં ત્યાં તેમાં સઘળાં દૃશ્યનું સ્મરણરૂપ મોહું પ્રતિબિંબ પડ્યા વિના રહેતું નથી. જે દૃશ્ય ઉત્પન્ન જ થયું ન હોય અને અસ્તિત્વ વિનાનું જ હોય, તો દ્રષ્ટા દૃશ્યથી મુક્ત થઈ શકે છે. હે શ્રેષ્ઠ આત્મજ્ઞાની! એટલા માટે આરા મનમાં મુકિતના અસંભવની જે શંકા છે, તેને તમે યુકિતઓથી દૂર કરો. હું જ્યાં સુધી દૃશ્યના અત્યંત અસંભવને બરાબર સમજું તો, ત્યાં સુધી તમે મને વિસ્તારથી કહ્યા કરો.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામ! જગત દૃઢ રીતે પ્રતીત થાય છે, છતાં તે મિથ્યા જ પ્રતીત થાય છે. એ વિષય હું લાંબી આખ્યાયિક્ષઓથી કહું છું તે તમે સાંભળો. જેમ પાણીના ધરામાં ધૂળ નીચે ઘેસી બેસે છે, તેમ જ્યાં સુધી તમારા હૃદયમાં દૃશ્યનો અત્યંત અસંભવ ઘેસી બેસે તો, ત્યાં સુધી હું પૂર્વતા મહાત્માઓની કથાઓનાં વાક્યથી તમને તે સમજાવવા કરીશ. તમે જ્યારે જ્ઞાતિરૂપ જગતની સૃષ્ટિના અત્યંત અભાવને બરાબર રીતે સમજશો, ત્યારે તમે તરવામાં વિશ્રાંતિ પામીને વ્યવહાર કર્યો કરશો. જેમ બાણો મેટા પર્વતને વીધી શકતાં નથી, તેમ તમે જ્યારે જગતના અત્યંત અભાવો સમજશો, ત્યારે સ્થૂલ તથા સૂક્ષ્મ વિષયોન પ્રયોજનની, અપ્રયોજનની, લેવાની અને મૂકવાની વ્યવજ્ઞતાઓ તમને વીધી શકશે તો.

એ આત્મા એક અને અદ્વિતીય જ છે, તેમાં બીજી કોઈ કલ્પના છે જ નહિ; તે છતાં એ આત્મામાં જે રીતે જગત ઉત્પન્ન થયું છે, તે રીતે હું તમને કહી સંભળાવીશ. હે રામ! આ સઘળાં બ્રહ્માંડો એ આત્માથી જ પ્રકટ થયાં છે. એ આત્મા જ સમક્ષિ-વ્યક્તિરૂપ થઈને બહારના પદાર્થોરૂપ તથા આંતરિક પદાર્થોરૂપ થાય છે. તે પોતે જ જગતરૂપે ઉત્પન્ન થાય છે અને તે પોતે જ પ્રલયરૂપે લય પામે છે. ૧-૩૩

તસ્માદિમાત્રિ સકલાનિ વિદુર્મિતાનિ સોડ-
પીઢમંગ સકલાસકલં મહાત્મા । રૂપાવલોકન-
મનોમનનપ્રકારકારાસ્પદં સ્વયમુદેતિ વિલીયતે
ચ ॥ ૩૨ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉત્પત્તિપ્રકરણનો
'પરમાર્થ-વર્ણન' નામનો સર્ગ ૧૧ માં સમાપ્ત

સર્ગ ૧૨ મો *

અધ્યાયરોપ અને અપવાદ

વસિષ્ઠ ક્ષણ

પતસ્માત્પરમાર્થજ્ઞાતાત્ પદાત્ પરમપાવતાત્ ।

યથેદમુત્પિતં વિશ્વં તદ્વૃણસમયા વિયા ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : એ શાંત અને અત્યંત પવિત્ર પરમ પદમાંથી આ જગત જે પ્રકારે ઉત્પન્ન થયું છે, તે પ્રકારે તમે ઉત્તમ બુદ્ધિથી સાંભળો. જેમ પ્રત્યેક પુરુષ પોતાનું શાંત સ્વરૂપ જ સ્વપ્નની પેઠે વિવર્ત પામે છે, તેમ સઘળા જીવોને એકદું શાંત સ્વરૂપ જ સૃષ્ટિની પેઠે વિવર્ત પામે છે. એ સર્વસ્વરૂપ પરબ્રહ્મનો જગતરૂપે વિવર્ત થવામાં જે ક્રમ છે તે તમે સાંભળો. આ સઘળું જગત સર્વદા સ્વાભાવિક રીતે અનંત પ્રજ્ઞારૂપ એ ચૈતન્યમીલિની સત્તારૂપ જ છે. તે પોતાના સ્વરૂપમાં જ કોઈક દૃશ્યપણાને પામે છે. અહંકારના અધ્યાસ વગરનું અને આત્મશ કરતાં પણ સૂક્ષ્મતાવાળું એ શુદ્ધ તરવ ભવિષ્યમાં થનારાં નામરૂપોનાં અનુસંધાનોથી પ્રથમ કોઈક કલ્પતાવાળું થાય છે. શાઓ એ કલ્પનાને

* આ ભારમા સર્ગમાં અપવાદથી જગતના અનંત અસંભવ કહેવા માટે પ્રથમ તેને ઘટના સૃષ્ટિના અધ્યાયરૂપ કહેવામાં આવેશે.

‘ઈક્ષણુ’ કહે છે. તે ઈક્ષણુવાળી એ પરમ સત્તા ઈક્ષણુરૂપ વૃત્તિમાં પ્રકટ થયેલા ચૈતન્યને લીધે વાણીના વ્યવહારની કાંઈકે યોગ્યતા મેળવે છે અને તેથી તે ‘ઈશ્વર’ એવું યોગ્ય નામ ધારણ કરે છે. પછી ઘણા કાળની ભાવનાથી ઈક્ષણુ-વૃત્તિ દૃઢ થાય છે, એટલે એ જ સત્તા સૂક્ષ્મ પ્રાપ્ત્ય-પણાને પકડે છે અને પોતાના પરબ્રહ્મપણાને વિસ્મરણથી છોડી દે છે, ત્યારે તે સત્તા ભવિષ્યમાં જીવ અને હિરણ્યગર્ભ આદિ તામોવાળી થાય છે. આમ જે બ્રહ્મસત્તા છે, તેમ જ એવી રીતની ભાવનાઓને લીધે સંસારની સ્થિતિમાં તત્પર થાય છે, એ સત્તાનો સ્વભાવ જ આવો છે. આથી જેમ રજ્જુમાં સર્પભાવ ઉત્પન્ન થાય છે, તેમ તે સત્તામાં જીવ તથા હિરણ્યગર્ભ આદિ ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે. હવે એ સત્તામાં જીવભાવ ઉત્પન્ન થાય છે એટલે પછી તરત જ શૂન્ય-રૂપ આક્રમણીય ઉદય પામે છે. એ આક્રમણ શબ્દ આદિ તત્ત્વાત્માના બીજરૂપ છે અને ભવિષ્યનાં તામોને પ્રકાશ આપનાર છે. તે પછી કાળની સત્તાની સાથે અહંકારનો ઉદય થાય છે અને તે ભવિષ્યમાં થવાની જગતની સ્થિતિના મુખ્ય બીજરૂપ છે. આ પ્રમાણે પરબ્રહ્મથી જ જરાપણુવિકરપાત્યાવિતા આભિધ્યા જગતરૂપી જગ ઉદય પામે છે અને સ્ફુરવાને લીધે તે જાણે જુદી સત્તાવાળી હોય એમ દેખાય છે. અહંતાના ઉદયને અનુસરીને ભાસનારું એ બ્રહ્મતત્ત્વ આ સંકલ્પભાવ જગતરૂપી વૃત્તના બીજરૂપ છે. આ અહંકારનો ઉદય થાય છે, તે પછી અહંકારના એકદેશ જ્યેષ્ઠ અને ચલન શક્તિવાળો વાયુ ઉદય પામે છે. અહંકારવાળી એ જ બ્રહ્મસત્તા આક્રમણની તત્ત્વાત્મા રૂપ શબ્દની ભાવનાને લીધે આક્રમણ કરતાં કાંઈકે ધારી થાય છે અને શબ્દરૂપે પ્રતીત થાય છે. એ શબ્દ સઘળા ભવિષ્ય પદાર્થોનો વાચક થાય છે, શબ્દના સમૂહરૂપ વૃક્ષના બીજરૂપ છે, વેદરૂપે પ્રકાશ પામે છે અને પદ્મ, વાકયો તથા પ્રમાણો એ નામોથી યોગપાય છે. એ પ્રમાણે વેદરૂપપણાને

પામેલા બ્રહ્મતત્ત્વમાંથી સઘળું જગત ઉત્પન્ન થાય છે. જે જે શબ્દોનો ઉદય થાય, તે તે શબ્દોના વાચક પદાર્થોરૂપે પણ એ જ તત્ત્વ પ્રતીત થાય છે. એક જાતના વાયુરૂપ પ્રાણને ધારણ કરવાથી એ બ્રહ્મસત્તા જીવ કહેવાય છે. અનેક રૂપોવાળા જુદા જુદા દેહોની ભવિષ્યની પ્રાપ્તિથી તે જીવના વ્યક્તિભાવ અનેક નામે થાય છે. ભવિષ્યનાં ચૈદ બ્રહ્માંડોમાં રહેવાથી ચૈદ પ્રકાર-વાળા અને પ્રાણવાયુ સાથે સંબંધ ધરાવનારા એ જીવો ચૈતન્યમાંથી બ્રહ્માંડોમાંથી ખાડા-ઓમાં પ્રસરે છે. જેમાં પ્રથમ નામ કે ગતિ કાંઈ પણ હોતું નથી, તે જ ચૈતન્ય તુરત સ્ફુરણ પામીને ક્ષણમાત્રમાં ભાવનાને લીધે સ્પર્શરૂપ થાય છે. સ્પર્શોના ઓઘરૂપી વૃક્ષના બીજરૂપ એ જ ચૈતન્ય આવહ અને પ્રવહ આદિ પવનો-રૂપ થાય છે અને તે પવનોરૂપ થયેલા ચૈતન્યમાંથી સર્વ પ્રાણીઓની ક્રિયારૂપ ગતિ ફેલાય છે. એ જ ચૈતન્યમાં પ્રકાશની ભાવનાને લીધે પ્રકાશ (નેજ)નો અનુભવ થાય છે અને તે તેજમાં અનેક ભવિષ્ય રૂપોના સમઠિભૂત રૂપનો અનુભવ થાય છે. રૂપમાંથી સૂર્ય અને આગિત આદિ વ્યક્તિરૂપો ઉત્પન્ન થાય છે. તે રૂપ જ અનેક રૂપોના ઓઘરૂપી વૃક્ષનું બીજ છે; એટલે તેમાંથી જુદાં જુદાં વ્યક્તિરૂપોના ભેદથી સંસાર ફેલાય છે. એ જ ચૈતન્ય ‘હું’ જળતા રસના સમુદાયરૂપ છું,’ એવી ભાવનાને લીધે રસરૂપ થઈ જાય છે. સાકાર પદાર્થોનો જીભથી સ્વાદ લેતાં જે પ્રતીતિ થાય છે, તે રસતત્ત્વાત્મા કહેવાય છે. જળોના ભવિષ્યના વિલાસોરૂપ એ રસ વ્યક્તિરસોરૂપી વૃક્ષના બીજરૂપ છે, એટલે તેમાંથી પરસ્પર સ્વાદોની વૃદ્ધિ થતાં સંસાર વિસ્તાર પામે છે. એ જ ચૈતન્ય ‘હું પૃથ્વી છું’ એવા સંકલ્પરૂપ થાય છે, ત્યારે તે પૃથ્વીના ભવિષ્યના ભેદોને યોગ્ય થાય છે અને સંકલ્પોને લીધે જ પોતામાં ગંધપણાને દોષે છે. ભાવી ભૂગોળપણાને લીધે એ જ મનુષ્ય આદિ આકૃતિઓનું બીજ છે. સર્વના આધારરૂપ એ પૃથ્વીરૂપ ચૈતન્યમાંથી

સંસાર ફેલાય છે. તે તે ભૂતોના અર્હભાવને પામેલું ચૈતન્ય જ ભાવના કરે છે, તેથી એ શબ્દ આદિ તત્ત્વાત્ત્વો પરસ્પર ચોક્કસ થાય છે અને જેમ જળમાં પરપોટા થાય છે, તેમ ચૈતન્યમાં અનેક પ્રહારોરૂપે પોતાની મેળે જ ઉત્પન્ન થાય છે. જ્યાં સુધી સર્વનો નાશ થઈ નય નહિ, ત્યાં સુધી તે જુદા જુદા પદાર્થો ચોખ્ખા પડીને દેખાય જ નહિ એવી રીતે એ ચોક્કસ થઈ ગયેલા છે. એ પદાર્થો પ્રભમાં પ્રભની સારાથી જ રહ્યા છે. ચોક ફણ સરખા ખીજની અંદર જેમ અનેક વડનાં વૃક્ષો રહ્યાં છે, તે વડાં વૃક્ષો અનેક રીતે ઉત્પન્ન થાય છે અને સેંકડો શાખાઓથી સ્ફુરે છે, તેમ પ્રભરૂપ ખીજમાં અનેક પ્રહારો રહ્યાં છે, તે પ્રહારો અનેક રીતે ઉત્પન્ન થાય છે અને સેંકડો શાખાઓથી સ્ફુરે છે. પરમાત્મ જેવા સૂક્ષ્મ પ્રભમાં માયાને લીધે એ પ્રહારો પ્રતીત થાય છે અને ફણ માત્રમાં એ વધી જાય છે. આ સઘળાં પ્રહારો ચૈતન્યના વિવર્તરૂપ જ છે અને વિવર્તરૂપ હોવાથી નિર્વિકાર જ છે. નિર્વિકાર ચૈતન્યમાં જ વિવર્તરૂપ હોવાને લીધે એ સઘળાંઓને વધતાં વાર લાગતી નથી અને ફણમાત્રમાં જ તે વધી જાય છે. આ જે તત્ત્વાત્ત્વોનો સમૂહ છે તે સંકલ્પરૂપણને પામેલું ચૈતન્ય જ છે. એ ચૈતન્ય પોતે તિરાકાર છે, છતાં તે પોતાની શૂન્યશકિતથી પોતાનામાં જગતને તરસેણું સમાન દેખે છે. જગતનું ખીજ પાંચ તત્ત્વાત્ત્વો છે, તે તત્ત્વાત્ત્વો જુ ખીજ પરમાત્માની સાથે સાક્ષાત્ સંબંધ ધરાવનારી માયાશકિત છે અને એ માયા શકિતનું ખીજ પરમાત્મા જ છે, એમ સર્વથા વિદ્વાનોનો અનુભવ છે. માટે જે જગત છે તે અજ અને આદિરૂપ પ્રભ જ છે. જગત પ્રભના વિવર્તરૂપ જ છે. ૧-૩૨

વીજં જગત્સુ નતુ પચ્છકમાત્રમેવ વીજં પરા-
દ્યવહિતંતિથિનિશ્ચિરારાણાં ॥ વીજં તદૈવ ધ્રુવતીનિ
શ્વદાનુપૂર્વં ચિન્માત્રમેવમજગદાચમતો જગચ્છ્રીઃ ॥

સર્ગ ૧૨ માં સમાપ્ત

સર્ગ ૧૩ મો*

બ્રહ્મને જીવભાવની પ્રાપ્તિ

વસિષ્ઠ ડવાવ

પરમે બ્રહ્મણિ સ્ફારે હમે રામ સમસ્થિતે ।

મનુષ્યમનસ્તેજસ્તમઃસત્તા ચિદાત્મનિ ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામ ! જેમાં આક્રશ, તેજ કે તમ ઉત્પન્ન થયાં તહેતાં એવાં ચિદ્રૂપ, વિસ્તીર્ણ અને સ્વરૂપે સ્થિર રહેલા નિર્વિકાર પરપ્રભમાં દૃશ્ય પદાર્થોરૂપે પ્રતીત થવાના સ્વભાવને લીધે પ્રથમ વિષયોની કલ્પના ઊઠી; તે પછી ચિત્તરૂપે પ્રતીત થવાને લીધે ચિત્તની કલ્પના ઊઠી; તે પછી દૃશ્યોની સાથે સંયુક્ત થઈને જીવરૂપે પ્રતીત થવાના સ્વભાવને લીધે જીવપણાની કલ્પના ઊઠી; તે પછી દૃશ્યોની સાથે ચોક્કરૂપણું પ્રતીત થવાથી અર્હભાવની કલ્પના ઊઠી અને તે પછી અર્હભાવની વૃદ્ધિ, થવાથી બુદ્ધિપણાની કલ્પના ઊઠી. એવી રીતે જ શબ્દ આદિ વિષયોનું મતન કરનાર મનની અને ખીજ પણ કેટલાએક ભાવોની કલ્પના ઊઠી. પછી શબ્દ આદિ તત્ત્વાત્ત્વોનું પંચોકરણ થવાથી વૃદ્ધિ પામેલ અને તેથી સ્થૂલદૈ પણાને પામેલા તે મનમાંથી આવા પ્રકારનો આ પ્રહાર આદિરૂપ મોટો ગોટો ઉત્પન્ન થયેલો જોવામાં આવે છે. જેમ સ્વપ્નમાં બાંધ્યા વિનાનું તગર તરત ઉત્પન્ન થાય છે, તેમ એ ક્રમ પ્રમાણે તરત જ એ ગોટો ઉત્પન્ન થાય છે. આ પ્રહારોરૂપી મોટું જળું ચિદાક્રશરૂપી મોટા વનમાં ઉત્પન્ન થઈ થઈને પાછું નાશ પામે છે. મન જગતરૂપી કરંજોની કુંજોનું બાવ્યા વિનાનું ખોજ છે. તેને પૃથ્વીની, જળની કે ગરમી આદિની કસી અપેક્ષા રહતી નથી. જેમ સ્વાતંત્ર દ્રશ્ય તગરને ઉત્પન્ન કરે છે, તેમ પ્રભમાં કલ્પાયેલું એ મન પાછળથી પૃથ્વી આદિને ઉત્પન્ન કરે છે. એ મન ગમે ત્યાં રહ્યું હોય, તોપણ જગત આદિ અંકુરને

* આ તેરમા સર્ગમાં બ્રહ્મને જીવભાવ થયાનું અને દેહદિકની પ્રાપ્તિ થયાનું વર્ણન કરાયેલું.

ઉત્પન્ન કર્યા કરે છે. જગતનું બીજ મનરૂપી પાંચ તત્ત્વાત્રાઓ છે અને તત્ત્વાત્રાઓનું બીજ પરબ્રહ્મ છે, માટે જગત પ્રભુમય જ છે; કારણ કે જે બીજ હોય છે, તે જ અંકુર આદિરૂપે થાય છે. આવી રીતે સૃષ્ટિના આરંભમાં પરબ્રહ્મરૂપ આકાશમાં બ્રહ્મતા તે તે પદાર્થોરૂપે પ્રતીત થવાના સ્વભાવને લીધે અધિષ્ઠાનથી અભિન્ન એવો શબ્દ આદિ પાંચ વિષયોનો સમૂહ કલ્પનાથી જ ઊદયો છે, વાસ્તવિક રીતે જોતાં તો તે ઉત્પન્ન થયો જ નથી. શબ્દ આદિના સમૂહો વૃદ્ધિ પામીને જે કાંઈ આ જગત બનાવે છે, તે પણ ચિદાકાશમાં અધ્યાસ પામીને જ બનાવવામાં આવે છે, તે કલ્પિત જ છે, સત્ય નથી, માટે જગતની સ્થિતિ પોતાની સત્તાથી નથી, પણ અધિષ્ઠાનની સત્તાથી જ છે, જે કલ્પિત પદાર્થોથી થયું હોય, તે કદી પણ વાસ્તવિક હોઈ નથી. જેનું સ્વરૂપ જ કલ્પનામય હોય, તેને સત્ય પણાની પ્રાપ્તિ કેમ જ સંભવે? શબ્દ આદિ પાંચ વિષયો બ્રહ્મરૂપ જ છે. માટે તેમનાં કાર્યો પણ બ્રહ્મરૂપ જ છે; એટલે સઘળું બ્રહ્માંડ પણ બ્રહ્માંડરૂપ જ છે. જેમ સૃષ્ટિના આરંભમાં શબ્દ આદિ પાંચ વિષયોની ઉત્પત્તિ મિથ્યા જ પ્રતીત થાય છે, તેમ ઉત્તર કાળમાં તેમનાથી થતી બીજાં કાર્યોની ઉત્પત્તિ પણ મિથ્યા જ છે. એ પ્રમાણે જગત કાંઈ પણ ઉત્પન્ન થયું નથી અને અધિષ્ઠાનથી જુદું જોવામાં આવતું નથી. જેમ સ્વપ્નમાં સંકલ્પથી ઉત્પન્ન થયેલું નગર અમત્ત છતાં સત્ત જેવું પ્રતીત થાય છે, તેમ પરમ પ્રકાશમય બ્રહ્માકાશમાં જીવપણું અસત્ત છતાં પણ સત્ત જેવું પ્રતીત થાય છે. ચૈતન્યમાંથી પૃથ્વી આદિનો અસં વ છે, તેથી ચૈતન્ય અત્યંત નિર્મેળ છે. જેમ મહાકાશમાં પરિચિદ્ધ (મર્યાદિત) ઘટાકાશનો ઉદય થાય છે તેમ બ્રહ્માકાશમાં પરિચિદ્ધ (મર્યાદિત) જીવનો ઉદય થાય છે, આમ મેં જીવના સ્વરૂપનો નિર્ણય તમારી ખાસે કર્યો. એ જીવ આ સ્થૂલ દેહને કેવી

રીતે પામે છે, તે સાંભળો. પરમેશ્વરમાં કલ્પા-યેલો સમગ્ર જીવાકાશ 'હું' તણુ ના જેવો અત્યંત નાનો તેજનો કણ છું' એમ ચિંતવન કરે છે અને પોતાનો તેવો જ અનુભવ કરે છે. એ અનુભવરૂપ ભાવનાની વૃદ્ધિ થાય છે, એટલે અણુરૂપ પોતે અસત્ત છતાં સત્ત જેવું પ્રતીત થાય છે, જેમ સંકલ્પનો ચંદ્ર સાચો હોતો નથી, તેમ ભાવનાથી મનાયેલું અણુરૂપ પણ સાચું નથી. જીવ એ અણુરૂપની ભાવના કરતાં કરતાં પોતે એક છતાં બેપણાને પામે છે, એટલે દ્રશ્ય તથા દૃશ્યરૂપ થઈ જાય છે. અસંભવિત છતાં જેમ સ્વપ્નમાં પોતે પોતાના મરણનો દ્રશ્ય થાય છે, તેમ અસંભવિત હોવા છતાં પણ જીવ પોતાના દૃશ્યપણાનો દ્રશ્ય થાય છે, આમ દ્રશ્યપણાની તથા દૃશ્યપણાની ભાવના દૃઢ થાય છે. ત્યારે તે લિંગશરીરરૂપ થઈને કાંઈક પહેલાંના કરતાં વિશેષ સ્થૂલપણું પામે છે. પછી જેમ પુરુષ સ્વપ્નમાં પોતાના વડેમાર્ગપણાનો અનુભવ કરે છે, તેમ 'હું લિંગશરીરરૂપ છું' એવી ભાવનાને લીધે એ આત્મા લિંગદેહપણાનો અને સ્થૂલદેહપણાનો પણ અનુભવ કરે છે. ચિત્ત જેમ વિષયરૂપ થઈ જાય છે, તેમ જીવ દેહરૂપ થઈ જાય છે. એટલે જેમ બહારનો પર્વત અરીસાની અંદર પ્રતીત થાય છે, બહારનો દેહ કુવામાં રહેલો પ્રતીત થાય છે અને બહારનો હોકારો દેવળ આદિના ગુંબજમાં પ્રતીત થાય છે, તેમ પોતે સઘળી ઉપાધિઓથી બહાર રહેનારા છતાં પણ ઉપાધિની અંદર કલ્પી કાઢેલા આકાશમાં પ્રતીત થાય છે. જેમ જીવ સ્વપ્નના અને સંકલ્પના સંવિત્ત દેહની અંદર જ સ્વપ્નને તથા સંકલ્પને દેખે છે, તેમ અણુરૂપમાંથી લિંગદેહના અભિમાનને પામેલો જીવ પણ પોતાના સ્વરૂપમાં જ વાસનામય વ્યવહારનો અનુભવ કરે છે. વ્યવહારની દૃષ્ટિથી જોતાં વાસનામય દેહાદિક, બુદ્ધિના અને ચિત્ત આદિના પરિણામરૂપ છે અને પરમાર્થ દૃષ્ટિથી જોતાં એ દેહાદિક, શાનરૂપ, સત્તારૂપ અને આનંદરૂપ જ છે. લિંગદેહમાં

રહેલા જીવ લિંગદેહન. આકાશમાં રહેલા વ્યવ-
હારને ‘હું જાઉં છું’ એવી ભાવનાથી આકાશમાં
જેવા માટે ગતિ કરવા જેવું કરે છે. જે બે
છિદ્રોથી તે ભવિષ્યમાં બ્રાહ્મ નામવાળા પદ્મથીને
દેખે છે, તે બે છિદ્રો ‘નેત્રો’ એવા નામથી
ઓળખાય છે. જેનાથી તે પદ્મથીનો તે સ્પર્શ
કરે છે, ‘તે ત્વચા’ એવા નામથી ઓળખાય
છે; અને જેનાથી તે સાંભળે છે, તે ‘શ્રવણ’
એવા નામથી ઓળખાય છે. જેનાથી તે સુંઘે
છે, તેને પોતાનામાં ઘ્રાણરૂપે તે દેખે છે; અને
જેનાથી તે સ્વાદ લે છે, તેને પાછળથી રસનારૂપ
થયેલું દેખે છે. જેનાથી તે ચલન કરે છે, તેને
પ્રાણરૂપ થયેલું દેખે છે; અને જેનાથી તે ચેષ્ટા
કરે છે, તેને કર્મેન્દ્રિયોના સમૂહરૂપ થયેલું દેખે
છે. ‘આ દેખાવ પ્રત્યક્ષ દેખાય છે અને આ
દેખાવ મનમાં થાય છે’ ઇત્યાદિ ભાવના કરતો
એ લિંગદેહનો એ અભિમાની જીવ જેમ મહા-
કાશમાં ઘટાકાશ રહે છે, તેમ પરબ્રહ્મમાં રહે છે.
એ પ્રમાણે પોતાના અણુરૂપમાં ખોટી પણ સાચી
જેવી હાગતી વૃદ્ધિની ભાવના કરવાથી બ્રહ્મ જ
‘જીવ’ એ શબ્દને યોગ્ય થઈ જાય છે. એ રીતે
કલ્પનાઓથી આકુળણાને પામેલો, લિંગદેહના
અભિમાનવાળો અને જેનો લિંગદેહ જ સ્થૂલ
દેહરૂપ થાય છે એવો જીવ પોતાની કલ્પનાની
અંદર જ આ સાક્ષર બ્રહ્માંડને દેખે છે. એ
બ્રહ્માંડમાં કોઈ જીવ પોતાને જળમાં રહેલો દેખે
છે, કોઈ જીવ પોતાને ચક્રવર્તીરૂપ દેખે છે અને
કોઈ જીવ ભૂમી-બ્રહ્માંડોની કલ્પના કરે છે
તથા તેમનો અનુભવ પણ કરે છે. તે પોતાના
ચિત્તના સંકલ્પો પ્રમાણે દેશ, કાળ, ક્રિયા અને
દ્રવ્યોરૂપ પોતાને રહેવાતાં મિથ્યા ધરોની કલ્પના
કરે છે અને તેમનાં જીવંત જીવંત નામો કલ્પીને
ભાવનાને લીધે તે તેમનાથી પોતાને જ આંધો
છે. જેમ મિથ્યા સ્વપ્નમાં મિથ્યા આકાશમાં
ઊડવું પ્રતીત થાય છે, તેમ મિથ્યા જગતરૂપ
ભ્રાંતિમાં મિથ્યા સંકલ્પમય જીવ પ્રતીત થાય
છે. આમ સમર્થ અને આદિ પ્રજાપતિ બ્રહ્મા

પોતે કેવળ સંકલ્પમય હોવાથી સ્થૂલરૂપે ઉત્પન્ન
થયા નથી. છતાં પણ તે ઉત્પન્ન થયા છે, એમ
કહેવાય છે. આ જે બ્રહ્માંડરૂપી ભ્રમ ઉત્પન્ન
થયો છે, તેમાં કોઈ પણ મિશ્રિત થયું નથી,
કોઈ પણ ઉત્પન્ન થયું નથી અને કોઈ પણ
ગ્રહણ કરવામાં આવતું નથી. એ તો કેવળ
અનંત પરબ્રહ્મરૂપ આકાશ જ છે અને તેમાં
બીજું કોઈ પણ ઉત્પન્ન થયું જ નથી. આ
જગત સંકલ્પના નગરની પેઠે પ્રતીત થાય છે,
છતાં તે સત્ય નથી, કોઈએ રચ્યું નથી અને તે
રંગ વિના થયેલા ચિત્ર જેવું છે, જગત ઉત્પન્ન
થયું નથી, છતાં પણ તે અનુભવમાં આવે
છે. તે મિથ્યા છે, છતાં પણ સત્યની પેઠે પ્રતીત
થાય છે. મહાકલ્પમાં બ્રહ્માદિ મુક્ત થઈ ગયેલા
હોય છે, તેથી આ કલ્પના બ્રહ્માની ઉત્પત્તિમાં
કે તોણે કરેલી ક્રિયામાં તેના પૂર્વજન્મનો સંસ્કાર
કે બીજું પણ કોઈ કારણ નથી. આથી
જેવા બ્રહ્મા સંકલ્પજન્ય છે, તેવું જ તેનાથી
ઉત્પન્ન થયેલું આ જગત પણ સંકલ્પજન્ય છે.
આ પૃથ્વી આદિની સૃષ્ટિમાં સાક્ષીતો જે અનાદિ-
કાળનો અનુભવ કારણરૂપ માનવામાં આવે છે,
તેની સ્થિતિ જગત પછી થયેલી સ્વપ્નના પદ્મથી-
ની સ્થિતિ જેવી છે. જેમ બ્રહ્મા શૂન્ય છે, તેમ
જગત પણ સર્વદા શૂન્ય જ છે. જેવી રીતે ગમે
તે દેશકાલમાં પણ દ્રવ્યભૂં જળથી જીવંત પડતું
નથી, તેમ આ સૃષ્ટિ પણ કદી પરમાત્માથી
જીવંત પડતી નથી. પરમાત્મા સર્વદા સમાન અને
અખંડ છે અને પ્રતીત થતી આ ભારે આડંબર
વાળી સૃષ્ટિ એ પ્રમાણે મિથ્યારૂપ છે. આ
પ્રમાણે જે બ્રહ્માંડ પ્રતીત થાય છે તે અત્યંત
નિર્મળ બ્રહ્મ જ છે, બ્રહ્મ વિના બીજું કોઈ
છે જ નહિ. આ રીતે માત્ર કલ્પનાથી ઊંડેલું
આ જગત શાંત થાય છે, ચોરલે આધારથી,
આધેયથી તથા દૈતથી સહિત તથા દૈતનો
અભાવ હોવાને લીધે જેને એક પણ કહી શકાય
નહિ એવું પરબ્રહ્મ અવશેષ રહે છે. જગતરૂપા
ભ્રાંતિ થયેલી હોવા છતાં તેમાં બીજું કોઈ પણ

થયેલું નથી. સર્વથી રહિત અને સ્વચ્છ કેવળ ચિદ્રાક્ષ જ છે. એ ચિદ્રાક્ષમાં સંસારપણું કાંઈ જ થયું નથી. જે સ્વરૂપ છે તે જ છે. ચિદ્રાક્ષમાં આધેય નથી, આધાર નથી, દૃશ્ય નથી, દ્રષ્ટા નથી, બ્રહ્માંડ નથી. બ્રહ્મા નથી, કોઈ જાતની ખટપટ નથી, જગત નથી અને પૃથ્વી પણ નથી. જે છે તે સઘળું શાંતરૂપ પરબ્રહ્મ જ છે. આ રીતે સિદ્ધ થાય છે કે, જે કાંઈ પ્રતીત થાય છે તે સ્વચ્છ બ્રહ્મ જ પોતે પોતાનાથી પોતામાં જ પ્રકાશે છે. જેમ દ્રવપણાને લીધે જળ પોતાનામાં ચકરીરૂપે દેખાય છે, તેમ ચૈતન્યપણાને લીધે બ્રહ્મ પોતાનામાં જગતરૂપે દેખાય છે. આ જગત મિથ્યા જ દેખાય છે, છતાં તે સાચા જેવું જણાય છે. જેમ સ્વપ્નમાં દેખાયેલું પોતાનું મરણ જાગ્રતમાં નષ્ટ થઈ જાય છે, તેમ અજ્ઞાનકાળમાં દેખાતું આ મિથ્યા જગત જ્ઞાનકાળમાં નષ્ટ થઈ જાય છે; અથવા આ જગત અધિજ્ઞાનરૂપે સત્ય છે, બાહ્યરહિત છે, અખંડિત છે, આદિથી તથા અંતથી રહિત છે, જ્ઞાનમાત્ર છે અને આકાશની પેઠે સ્વચ્છ છે. પરબ્રહ્મમાં બ્રહ્મા શૂન્યરૂપ જ છે. જે પરમાત્મા છે, તે જ સર્વદા, શૂન્ય એવા બ્રહ્મા આદિરૂપે પ્રકાશે છે; બ્રહ્મા મનોમય શરીરવાળા છે. તે પંચભૂતમય શરીરવાળા નથી. પૃથ્વી આદિ પદાર્થો બ્રહ્મના સંકલ્પથી થયેલા છે. માટે તે સત્ય નથી પણ સસલાનાં શિંગડાં આદિ અજાત પદાર્થો જેવા છે. ૧—૫૪

માકાશ एव परमे प्रथमः प्रज्ञेशो नित्यं
स्वयं कचति शून्यतया समो यः। स हाति-
बाह्विकवपुर्न तु भूवरूपी पृथ्व्यादि सैन न
खस्ति यथा न जातम् ॥ ૫૪ ॥

શ્રીચોગવસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉત્પત્તિપ્રકરણનો

‘સ્વયંભૂતપિત્તવર્ણન’ નામનો

સર્ગ ૧૩ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૧૪ મો*

બ્રહ્મની સત્તાનું વર્ણન

વસિષ્ઠ ઉવાચ

इत्थं जगदहंतादि दृश्यं जातं न किंचन।

अजातत्वाच्च नास्त्येव यश्चास्ति परमेव तत् ॥૧॥

વસિષ્ઠ યોદ્યા : એ રીતે જગત અને

અલંકાર આદિ કાંઈ પણ દૃશ્ય ઉત્પન્ન થયું નથી અને ઉત્પન્ન નહિ થયેલું હોવાને લીધે તે મુદ્દલ છે જ નહિ. જે કાંઈ છે ને બ્રહ્મ જ છે. જેમ નિઃસ્પંદન સમુદ્રના ગર્ભમાં રહેલું જળ તરંગપણાને પ્રાપ્ત થાય છે, તેમ પરબ્રહ્મ પોતે જ પ્રથમ જીવપણાને પ્રાપ્ત થાય છે. એ રીતે જીવપણું બારણું કરવાથી તેનું બ્રહ્મપણું મટી જતું નથી. સંકલ્પરૂપ ચૈતન્યની વૃત્તિ જેમ સ્વપ્નના પર્વત આદિને પ્રિય માને છે, તેમ તે ભ્રાંતિથી આ વિચારને પણ પ્રિય બારે છે. આ જે મોટો વિચાર દેહ છે, તે પૃથ્વી આદિથી રહિત છે. મનોમય જ છે અને સ્વચ્છ ચૈતન્યમાત્ર બ્રહ્મ મય જ છે. આ વિચાર દેહ રૂંકણા વિનાનો છે અને સ્વપ્નના પર્વત જેવો છે. સ્વપ્નમાં દેખાયેલું નગર જે સ્થિર રહે, તો તો આ વિચાર સ્થિર રહે એમ છે. ચિંતાસના મનમાં રહેલું ચીતરવાનું સૈન્ય જે સ્થિર રહે, તો આ વિચાર તેની ઉપમાને લાયક છે. તે મહાન સ્તંભોમાં વણકોતરેલી પૂતળીઓના સૈન્ય જેવો છે. તે બ્રહ્મરૂપ ઉત્તમ સ્તંભમાં વણકોતરેલી પૂતળીરૂપ છે. પહેલા પ્રભવપતિ બ્રહ્મા કહેવાય છે, તે પણ પૂર્વકાળનાં કર્મ આદિ કોઈ કારણો નહિ હોવાને લીધે કારણો વિનાના જ છે. પૂર્વકાળના સઘળા બ્રહ્માઓ મહાકલ્પોના અંતોમાં મુકત જ થઈ જાય છે, તે આ કલ્પના બ્રહ્માનાં પૂર્વ કર્મો કયાંથી જ હોય ? જેમ ભીંત વિનાના દર્પણમાં ભીંતનું પ્રતિબિંબ દેખાય છે છતાં તે મિથ્યા છે, તેમ બ્રહ્મમાં પ્રતીત થયેલા

* આ ચૌદમા સર્ગમાં પૂર્વ વર્ણન કરેલા જીવ-પણામાં પરિચેદ આદિ સંશયોને વિકતથી ટાળીને-અવશેષ રહેલી બ્રહ્મની એકતાનું વર્ણન કરવામાં આવશે.

પ્રભા પણ દેખાતા છતાં મિથ્યા છે. દૃશ્ય નથી, દ્રશ્ય નથી, સ્પર્શ નથી તેમ સૂત્ર્ય પણ નથી. જેમાં સઘળાં નામરૂપોની કલ્પના થાય છે, એવું એક પ્રહ્ન જ છે. જેમ એક દીવામાંથી અનેક દીવાઓ ઉદય પામે છે, તેમ પ્રહ્નમાંથી અનેક જીવો ઉદય પામે છે. જેમ સ્વપ્નમાંથી બીજાં સ્વપ્નનો ઉદય થાય છે, તેમ હિરણ્યગર્ભમાંથી વિસટનો ઉદય થયો છે; અને એ સંકલ્પમાત્ર વિસટમાંથી સંકલ્પમાત્ર વ્યહિદેહનો ઉદય થાય છે. આથી વિસટ અને વ્યહિદેહ પૃથ્વી આદિથી સંકલ્પિત જ છે. પ્રથમ સંકલ્પરૂપ એ એક વિસટમાંથી જે બીજા સંકલ્પરૂપ જીવો ઉદય પામે છે, તેમની ઉત્પત્તિમાં બીજાં કોઈ સહાયકારી કારણો હોતાં નથી. તેથી તે જીવો વિસટરૂપ જ છે. સહાયકારક કારણો ન હોય, તો કાર્ય અને કારણ એક જ હોય છે. આથી પ્રહ્નમાંથી આ જે ભ્રાતિરૂપ સૃષ્ટિ ઉદય પામી છે, તે પ્રહ્નથી ભિન્ન નથી. સૃષ્ટિ વિસટથી અભિન્ન છે અને વિસટ પ્રહ્નથી અભિન્ન છે, માટે જીવ પ્રહ્ન જ છે; કારણ કે પૃથ્વી આદિ બીજાં કોઈ છે જ નહિ.

સમ યોલ્યા : જીવ એક છે કે અનંત છે ? અથવા જીવનો કોઈ પર્વત જેવો સમષ્ટિ પિંડ છે કે તેમાંથી મેઘની ધારાઓની પેઠે, સમુદ્રમાંથી જળકણોની પેઠે અને તપેલા હોઠામાંથી અગ્નિના તણખાઓની પેઠે જીવો નીકળ્યા કરે છે. હે ભગવન ! આ રીતે મને જીવના સમૂહોનો નિર્ણય કહો. જો કે તમારો અભિપ્રાય ઘણો ખરો તો મારા સમજવામાં આવી જ ગયો છે, તોપણ નિશ્ચયને માટે તમે એ વિષયનું સ્પષ્ટપણે વિવેચન કરો.

વસિષ્ઠ યોલ્યા : જીવ એક પણ નથી, તો પછી તે અનંત હોવાનો તો સંભવ જ ક્યાંથી હોય ? આ તો સંસલાનું શિંગડું ઊડીને ચાલ્યું એવી તમે વાત કરો છો. હે સઘવ ! જીવ એક નથી. જીવોના સમૂહો પણ નથી અને જીવનો પર્વત જેવો કોઈ સમષ્ટિ પિંડ પણ નથી. સઘળા

પ્રતિભાસોવાળા જે કોઈ જીવો દેખાય છે, તેઓ કોઈ છે જ નહિ; એવો આ વિષયમાં તમે પાકો નિશ્ચય રાખો. શુદ્ધ, ચૈતન્યમાત્ર, નિર્મળ અને વ્યાપક એક પ્રહ્ન જ છે. પ્રહ્ન વિના બીજાં કોઈ છે જ નહિ. એ પ્રહ્ન સઘળી શક્તિવાળું હોવાથી અને દૃશ્યરૂપે ભાસે છે. જેમ લતા પોતાને પ્રથમ કળીઓવાળી દેખે છે અને પછી પ્રફુલ્લિત દેખે છે, તેમ પ્રહ્ન પ્રથમ પોતાના આભાસોના અનુપ્રવેશના ક્રમથી પોતારૂપ દૃશ્યોને તરત જ સૂક્ષ્મ દેખે છે અને પછી સ્થૂલ દેખે છે. પરપ્રહ્ન જીવ, બુદ્ધિ, ક્રિયા, ચલન, મન, ક્લિપ અને એકલ્વ ઇત્યાદિરૂપે પ્રફુલ્લિત થતી પોતાની સત્તાનું જ અનુસંધાન કરે છે. એવી રીતે સત્તાનું જે પ્રફુલ્લિતપણું થાય છે, તે અજ્ઞાનથી જ થાય છે. જો જ્ઞાન થાય છે, તો સઘળી સત્તા પ્રહ્નરૂપે જ અવશેષ રહે છે. આત્મબોધથી એ અજ્ઞાન ટળી જાય છે, પણ તે આત્મબોધ બહુ દુર્લભ છે. જેમ દીવો થતાં અંધકારનો ક્યાંય પરાં મળતો નથી, તેમ બોધ થતાં અજ્ઞાન પણ ક્યાંય લોપ પામે છે. આ પ્રમાણે જે જીવ છે, તે જ વિભાગસંકલ્પ, અખંડિત, સઘળી શક્તિવાળું અને આદિથી તથા અંતથી સંકલ્પિત એવું પ્રહ્ન જ છે. બાધ નહિ પામનારું ચૈતન્ય જ જીવનું વાસ્તવિક રૂપ છે. એ પ્રહ્ન કોઈથી પણ પરિચ્છેદ પામતું નથી, તેથી એમાં કદી પણ ભેદ થયો નથી. જે કોઈ જીવ અને જડ આદિ ભેદ દેખાય છે તે વાસ્તવિક જોતાં પ્રહ્ન જ છે.

સમ યોલ્યા : હે પ્રહ્ન ! જેમ તમે કહો છો તેમ જ હોય, તો સઘળા જીવો સમષ્ટિરૂપે એક જ છે, તો પછી એક જીવની ઇચ્છાથી સઘળા જીવોને કેમ સુખદુઃખાદિક થતાં નથી ?

વસિષ્ઠ યોલ્યા : વ્યહિરૂપ વિભાગો થયા પહેલાં જ સઘળી શક્તિઓવાળાએ સમષ્ટિ-વિસટ પી એવી ઇચ્છા હોય છે કે, 'સઘળાઓમાં હું એક જ સાચા સંકલ્પવાળો રહું. મારા વિના બીજા કોઈના સંકલ્પ સાચા થાય નહિ.' આથી

એ સમષ્ટિવિસદ નિરંતર જેવી ઇચ્છા કરે છે, તે જ પ્રમાણે તરત થાય છે અને વ્યથિ જીવોની ઇચ્છા પ્રમાણે અનુ નથી. સમષ્ટિવિસદે એ પ્રમાણે પોતાની ઇચ્છા જ સત્ય થાય એવો સંકલ્પ કર્યો; અને પાછળથી ઉદય પામનારા પોતાના અંશરૂપ વ્યથિ જીવોની ક્રિયાના ક્રમને માટે આવો નિયમ કર્યો : ‘તેઓની ક્રિયાઓ અમુક રીતથી અને અમુક સાધનોથી જ થાય છે, પણ સંકલ્પમાત્રથી થાય નહિ.’ હવે કોઈ સમયે રીત અને સાધનો વિના પણ કોઈ મહર્ષિ આદિ વ્યથિ જીવોની ક્રિયાઓ સંકલ્પમાત્રથી સિદ્ધ થાય છે, તો ત્યાં તેમનો સંકલ્પ સિદ્ધ કરવાની સમષ્ટિવિસદની જ ઇચ્છા છે, એમ માનવું. કોઈ પણ જીવની ક્રિયા તેમની શક્તિ પ્રમાણે જ ફલિત થાય છે અને તે સમષ્ટિવિસદે સ્થાપેલા નિયમો વિના થતી નથી. સમષ્ટિવિસદનો નિયમ જ્ઞાની સિદ્ધિમાં અનુકૂળ હોય, તો તેની શક્તિને અધીન રહેવાના વ્યથિજીવોની ક્રિયાઓ સફળ થાય છે; પણ તે જ પ્રતિકૂળ હોય તો તે કદી સફળ થતી નથી. આ પ્રમાણે જે બ્રહ્મ છે, તે જ આદિ તથા અંતરહિત સમષ્ટિવિસદ છે. બ્રહ્મ જ સમષ્ટિજીવરૂપ તથા વ્યથિજીવરૂપે થયા છે અને તેમ છતાં તે કોઈરૂપે થયેલ નથી. દૃશ્યના અનુસંધાનને લીધે તે જીવ થાય છે અને જન્મમરણને પામે છે. જો એ અનુસંધાન છૂટી જાય છે, તો તે જીવ પાછો પોતાના અપ્રાંક સ્વરૂપમાં જ રહે છે. વ્યથિજીવો જો ઉપાસનાના માર્ગે ચાલે છે, તો જેમ તાંબું રસોથી તથા ચૌધધોથી પાકીને અનુક્રમે સુવર્ણ થાય છે, તેમ તે સમષ્ટિવિસદને પામીને અનુક્રમે બ્રહ્મરૂપ થાય છે. જો તે જ્ઞાનના માર્ગે ચાલે છે, તો જેમ તાંબું પારસમણિનો સંયોગ થતાં તરત જ સુવર્ણ થાય છે, તેમ તરત જ એટલે અનુક્રમ વિના જ બ્રહ્મરૂપ થાય છે. આ સૂક્ષ્મ ચિદ્રાક્ષરરૂપ બ્રહ્મમાં સમષ્ટિઓ કે વ્યથિઓ કોઈ પણ નથી, તોપણ તેના અમત્કારને લીધે તે જાણે હોય એમ પ્રતીત થાય છે. તેમની

એ પ્રતીતિ અધિજ્ઞાનની સત્તાથી જ થાય છે. બ્રહ્મમાં પોતાની મેળે જ જે અમત્કાર હોય છે, તે અહંભાવ કહેવાય છે અને તેનાં ભવિષ્યકાળમાં નામો તથા રૂપો કહેવી લેવામાં આવે છે. બ્રહ્મને પોતાથી અભિન્ન અહંકારનું જે અનુસંધાન થાય છે, તે જ આ મહાવિસ્તીર્ણ સંસારરૂપે બ્રહ્મમાં સ્ફૂરે છે અને તે બ્રહ્મમય હોવાને લીધે અનંત છે. બ્રહ્મમાં પ્રતીત થયેલા બ્રહ્મરૂપ દૃશ્યને જોડે બ્રહ્મથી જુદું પાડવું અશક્ય છે, તોપણ પોતાની શક્તિને લીધે જ તે પરિણામ અને વિદ્યાર આદિ શબ્દોના વ્યવહારમાં આવીને તે જુદા જેવું જણાય છે. ચૈતન્ય અને ચૈતન્યને અધીન પ્રકાશવાળો દૃશ્યવર્ત સ્વાભાવિક રીતે જુદો કરી શકાય નહિ એવા સ્વભાવને પામે છે, ત્યારે તેનો જે અનુભવ થાય છે, તે જ ભ્રાંતિથી જગત કહેવાય છે. આકાશ કરતાં પણ સૂક્ષ્મતાવાળી અને અત્યંત વિસ્તારવાળી ચૈતન્યની જે શક્તિ છે, તે પ્રથમ સ્વાભાવિક રીતે જ અહંકારનું અનુસંધાન કરે છે. જ્યારે પોતાનામાં પોતાની મેળે પોતારૂપ જ એવા એ અહંકારનું ઝાંઝવાના પાણીની પેટે સ્ફૂરણ થાય છે, ત્યારે તે ચૈતન્ય વધી વધીને બ્રહ્મંકરૂપે પરિણામ પામેલા સૂક્ષ્મ અહંકારને દેખે છે. અમત્કારકરનાર એ ચૈતન્ય પોતે જ પોતામાં જે અપૂર્વ અમત્કાર કરે છે, તેને જ ‘જગત’ એ નામ આપવામાં આવે છે. હે સઘવા! અહંકારની કલ્પના ચૈતન્યને અધીન છે અને જગતની કલ્પના અહંકારની કલ્પનાને અધીન છે; માટે અહંકાર અને જગત ચૈતન્યરૂપ છે. એવા અપ્રાંક ચૈતન્યમાં દૈત અને અદૈત ક્યાં રહ્યાં? વાસના અને કર્મ આદિને જીવજાવાનાં કારણરૂપ માનવામાં આવે છે. તેમનો ત્યાગ કરીને તમે ‘તું’ અને ‘હું’ એ ભાવનો પણ ત્યાગ કરો, એટલે પછી દ્રષ્ટા અને દૃશ્યના મધ્યમાંથી કેવળ સત્તા જ અવશેષ રહેશે. પ્રથમથી જ સિદ્ધ એવી અધિજ્ઞાનની સત્તા જુદી જણાતી દૃશ્યની સત્તાને ગળી જાય છે, એટલે

વાદળાં ટળી જતાં ઊગતી આકાશની સત્તાની પેઠે એક જ સત્તા ઉદય પામે છે. એ સત્તામાં જગતની સત્તા કે અસત્તા કશું જાણવામાં આવતું નથી. મનની ચેષ્ટારૂપ સૂક્ષ્મ જગત પણ શૂન્ય છે અને ઇન્દ્રિય આદિના વિષયરૂપ આ સાક્ષર સ્થૂળ જગત પણ શૂન્ય છે. એ બંને ચૈતન્યના ચમત્કારરૂપ છે, માટે ચૈતન્યથી ભિન્ન કંઈ છે જ નહિ. અવયવવાળા પદાર્થોમાં પણ જે જેના વિલાસરૂપ હોય છે, તે તેથી કદી પણ જુદા પડતો નથી, ત્યારે નિરવયવ ચૈતન્યના વિલાસોમાં તો ચૈતન્યથી ભિન્નપણની વાત જ શી કરવી? ચૈતન્ય સર્વદા દૃશ્યોથી રહિત છે, નામથી રહિત છે અને તેનું જે વિસ્તીર્ણ સ્વરૂપવાળું રૂપ છે, તે જ સ્ફુરણ પામેલા જગતનું રૂપ છે. મન, મુદ્ધિ, અહંકાર, પ્રાણીઓ, પર્વતો અને દિશાઓ ઇત્યાદિ જે જે રચનાઓ છે, તે સઘળી ચૈતન્યની જ રચનાઓ છે; કારણ કે જગતની સ્થિતિ ચૈતન્યરૂપ છે. જગતને ચૈતન્યના ધર્મરૂપ સમજો. જગત વિના ચૈતન્યપણું છે જ નહિ; જે જગત ન હોય તો ચૈતન્ય પોતાના ચમત્કાર વિનાનું જ થઈ નય; માટે જગતમાં અને ચૈતન્યમાં કહેવામાત્રથી ભેદ છે, પણ વાસ્તવિક ભેદ નથી. એટલે પછી જગતની જુદી સત્તા જ ક્યાં રહી? સ્ફુરણના બીજરૂપી ચૈતન્યમાં તેનો પોતાનો જે ચમત્કાર છે, તે જીવ અને તન્માત્રાઓરૂપ જગત છે. જે અહંકાર છે, તે ચૈતન્યની શક્તિનો જ વિલાસ છે. એ વિલાસમાં ચૈતન્યના જ વિલાસરૂપ ચલનક્રિયા પ્રાપ્ત થાય છે; એટલે તેનું ભવિષ્યકાળમાં 'જીવ' એવું નામ કહેવાય છે. જોકે ચૈતન્ય અને ચૈતન્યરૂપે પ્રકાશ કરનાર અહંકાર આદિ પોતાના વિકારોથી પરિચિન્ન (વિઅકત) થઈ જીવ આદિ નામ ધારણ કરે છે, તોપણ એ વિકારો મિથ્યા હોવાને લીધે તે પરિચિન્નતરૂપ છે જ નહિ, એટલે જીવમાં અને બ્રહ્મમાં કશો ભેદ જ નથી. ચૈતન્યરૂપ બ્રહ્મને અને ચૈતન્યના વિલાસરૂપ જીવને કશો ભેદ નથી. ચૈતન્યની શક્તિરૂપ હોવાને લીધે ચૈતન્યે કરેલા

જેવો જાણીતો ચૈતન્યનો જે વિલાસ છે, તે જ જીવ કહેવાય છે. જીવ અને જીવોનું મન એ બંને ચૈતન્યના વિલાસરૂપ છે; અને જે મન છે તે જ ઇન્દ્રિયોરૂપે થયેલું છે; માટે એક જ બ્રહ્મ અનેકરૂપે સત્તા પામેલું છે. ચૈતન્યના પ્રકાશની છટારૂપ આ જગત સઘળા ભેદોથી રહિત એવું ચૈતન્યરૂપ જ છે. કાર્યો અને કારણો આદિ કંઈ પણ બ્રહ્મથી ભિન્ન નથી. આ ઉપરથી હમણાં એવો નિશ્ચય સમજો કે, 'હું' છેદન પામવાને અશક્ય છે. બળાવાને અશક્ય છે, પલાળાવાને અશક્ય છે અને શોષાવાને અશક્ય છે; નિત્ય છે, વ્યાપક છે, અવિનાશી છે અને અચળ છે. પોતપોતાના ભ્રમોથી મીઝાઓને ભ્રમવાતા અને વાંધાઓ લેતા વાદીઓ આ વિષયમાં વિવાદ કરે છે, પણ અમને તો ભ્રાંતિ ટળીને આ વિષયનો પાકો નિશ્ચય થયો છે. અજ્ઞાનીઓએ દૃઢ કરી આનેલા આ સાક્ષર જગતમાં વિકાર આદિ જુદા જુદા દેખાય છે; પણ જ્ઞાનીઓએ જગતનો નિષેધ કરીને નિરાકાર અને સર્વના અધિષ્ઠાતરૂપ જ બ્રહ્મનું દૃઢ રીતે અનુસંધાન કર્યું છે, તેમાં વિકાર આદિ જુદા જુદા દેખાતા નથી. જ્યારે ચૈતન્યરૂપ વૃક્ષમાં દૃશ્યના અનુસંધાનરૂપ જળ સિંચાય છે, ત્યારે ચૈતન્યરૂપ વસંતની સ્વાભાવિક શેષારૂપ માયા આકાશમાં પ્રકુલિત થનારી કાળ આદિ નામવાળી પોતાની મંજરીને વિસ્તારે છે. એ ચૈતન્ય પોતે છિદ્ર વગરનું છે, છતાં છિદ્રવાળા આકાશરૂપે સ્ફુરે છે અને તે ચલન વગરનું છે, છતાં ચલનવાળા વાયુરૂપે સ્ફુરે છે. તે આકાર વગરનું છે, છતાં પૃથ્વીના વિચિત્ર રસોને ઉલ્લાસ આપનાર સૂર્ય આદિરૂપે તથા પ્રૌઢ પ્રકાશરૂપે સ્ફુરે છે; તે દ્રવરૂપ છતાં પૃથ્વીની સુષ્ઠિ નહિ બન્યાથી ખાડામાં નહિ જતાસ જળરૂપે સ્ફુરે છે. તે પોતે ક્રિકનપણા આદિ વગરનું છતાં વિચિત્ર ધાતુઓવાળી તથા દેવ આદિનાં શરીરોના ઉપાધાનરૂપ પૃથ્વીરૂપે સ્ફુરે છે. પોતાના જ્ઞાનથી દૃશ્ય પદાર્થોનો અસ્ત થતાં પણ એ ચૈતન્ય પ્રકાશિતરૂપે રહે છે અને અજ્ઞાન

ક્રાળમાં સ્થાવરદિક જડ પદાર્થોમાં જડનાને લીધે એ અપ્રકાશિતરૂપે રહે છે, અવિચારક્રાળમાં પ્રાણદિક જીવોની કલ્પનાને લીધે એ ચૈતન્ય સંસારી થાય છે અને વિચારક્રાળમાં એ પોતાના સ્વભાવમાં જ રહે છે. ચૈતન્ય ૫ પ્રકાશથી પ્રકાશનું આ જગત ચૈતન્ય પી સત્તાથી છે અને પોતા પી સત્તાથી નથી. આ જગત મિદાકાશની શૂન્યતારૂપ જ છે તે મિદાકાશ પી સત્તાથી છે અને પોતાની સત્તાથી નથી. ચૈતન્યના પ્રકાશના મહા ૧ રૂપ-મય આ જગત ચૈતન્યના પ્રકાશ પી સત્તાથી છે, પણ પોતાની સત્તાથી નથી. ચૈતન્યરૂપી વાયુના ચલનરૂપ આ જગત ચૈતન્યરૂપ વાયુની સત્તાથી છે અને પોતાની સત્તાથી નથી, ચૈતન્યરૂપી ઘાટ અંધારાના ક્રાળપણારૂપ આ જગત ચૈતન્યરૂપી ઘાટ અંધારાની સત્તાથી સ્ફુરે છે અને પોતાની સત્તાથી સ્ફુરતું નથી. ચૈતન્યરૂપી સૂર્યના તેજના દિવસરૂપ આ જગત ચૈતન્યરૂપી સૂર્યના તેજની સત્તાથી સ્ફુરે છે અને પોતાની સત્તાથી સ્ફુરતું નથી. જગત પી રચના તેલના પરમાણુરૂપ છે અને ચૈતન્યક્રાળરૂપ છે; એટલે તેલ ધળી જતાં જેમ ક્રાળ અવશેષ રહે છે, તેમ જગતનો બાક થતાં ચૈતન્ય અવશેષ રહે છે. જગત ચૈતન્યરૂપ અગ્નિની ઉગ્નતા છે, ચૈતન્યરૂપ શંખની ધવલતા છે, ચૈતન્યરૂપ પર્વતની ક્રિદનતા છે અને ચૈતન્યરૂપ જળની દ્રવતા છે. તે ચૈતન્યરૂપ શેરડીનું બાધુર્ય છે, ચૈતન્યરૂપી દૂધની સિન્ધતા છે, ચૈતન્યરૂપી હિમની શીતતા છે અને ચૈતન્યરૂપી જ્વાળાનું જ્વલન છે. તે ચૈતન્યરૂપી સરસવ તોલરૂપ છે, ચૈતન્યરૂપી જળના તરંગરૂપ છે, ચૈતન્યરૂપી મધની મધુરતારૂપ છે અને ચૈતન્યરૂપ સુવર્ણના બાળુખંધરૂપ છે. તે ચૈતન્યરૂપ પુષ્પના સુગંધરૂપ છે અને ચૈતન્યરૂપી લતાના ફળરૂપ છે. જે ચૈતન્યની સત્તા છે, તે જ જગતની સત્તા છે; અને જે જગતની સત્તા છે, તે જ ચૈતન્યનું શરીર છે. જેમ આકાશમાં નીલતા પ્રતીત થવા છતાં પણ તે વાસ્તવિક રીતે જોતી નથી, તેમ ચૈતન્યમાં

બ્રહ્માંડ પ્રતીત થતું હોવા છતાં પણ તે વાસ્તવિક રીતે નથી. આ પ્રમાણે જગત પોતાની સત્તાથી અસત્ છે, પણ અધિષ્ઠાતની સત્તાથી સત્ છે; કલ્પિત પદાર્થ પી સત્તા અને અસત્તા અધિષ્ઠાતથી જુદી હોય જ નહિ, માટે જગત પી સત્તા અને અસત્તા બ્રહ્મથી જુદી નથી. વિદ્વાનોના અનુભવનું ખંડન કરવા માટે જે લોકે 'અવયવવાળા જગતની અને અવયવરહિત પરમાત્માની એકતા કેમ થઈ' એવી કલ્પનાઓ કરે છે, તેમને ધિક્કાર છે. જે ચૈતન્યમાં અખંડિતપણુને લીધે પર્વતો, સમુદ્રો, પૃથ્વી, નદીઓ અને દેવતાઓ સહિત આ સધળું જગત જ નથી, તેમાં સસલાતા શીંગડા જેવા અવયવ અને અવયવની કલ્પનાઓ ને અવકાશ જ ક્યાંથી મળે? જેમ સ્ફટિકમણિ પોતા પી અંદર બીજા કોઈનો સમાવેશ ન થાય એવો ઘાટો હોવા છતાં પણ પોતામાં આખા નગરના પ્રતિબિંબને ધારણ કરે છે. તેમ નિર્મળ બ્રહ્મ અત્યાંત અખંડ હોવા છતાં પણ પોતામાં આ સધળા અસત બ્રહ્મને ધરે છે. જ્યારે કાર્યરૂપે ઉત્પન્ન થયેલા આ પ્રત્યક્ષ આકાશને પણ વાયુ આદિનો સંગ નથી, ત્યારે સર્વ પદાર્થોના અધિષ્ઠાતરૂપ ચિદાકાશો જગતની સત્તા, અસત્તા, તુંપણું અને હુંપણું ઇત્યાદિનો સંબંધ કેમ જ હોય? પોતાની અંદરની નસોનો સમૂહ પોતાથી ભિન્ન પણ છે અને આભિન્ન પણ છે, છતાં પાંદડું તેને પોતાની અંદર ધારણ કરી રહે છે; તે જ પ્રમાણે જગત પોતાથી ભિન્ન પણ છે અને આભિન્ન પણ છે, છતાં બ્રહ્મ તેને પોતાની અંદર સ્વાભાવિક રીતે જ ધારણ કરી રહેલ છે. જેમ જગતનું ઉપદાન્યારણ નિર્વિકાર હોવાથી જગતરૂપ વિકાર મિથ્યા છે, તેમ ચિત્તોની સમષ્ટિરૂપ હિરણ્યગર્ભથી ઉત્પન્ન થયેલો હોવાને લીધે જગતરૂપ વિકાર પણ મિથ્યા છે. અને ખોટી હજારો કલ્પનાઓરૂપ ચિત્તો મિથ્યા છે, તેથી તેમની સમષ્ટિરૂપ હિરણ્યગર્ભ પણ મિથ્યા છે. આમ હિરણ્યગર્ભ મિથ્યા છે, તેથી તે પી ઉત્પન્ન થયેલું જગત પણ મિથ્યા છે. 'જગત

મિથ્યા હોય, તો ચૈતન્યપણ મિથ્યા હોવું જોઈએ. એવી વાત કરવાથી ચૈતન્યનું મિથ્યાપણું સિદ્ધ થતું નથી; કારણ કે ચૈતન્ય તો અનુભવથી સિદ્ધ થાય છે. જે વિષય અનુભવથી વિરુદ્ધ હોય, તેમાં વચનની પ્રમાણતા મનાય જ નહિ. જેમ જે બીજા હોય છે, તે જ ચંકુરૂપે ઉદય પામતું જોવામાં આવે છે, તેમ જે બ્રહ્મ છે, તે જગતરૂપે ઉદય પામે છે, એવો નિશ્ચય સખવો. હે સમ! આકાશ જેવા આ મહાચૈતન્યની અંદર આ જે સર્વળું દૃશ્યરૂપ બ્રહ્માંડ છે, તે મહાચૈતન્યથી ભિન્ન નથી પણ મહાચૈતન્યમય જ છે, એવો તમે અનુભવપૂર્વક નિશ્ચય સખો. આ પ્રમાણે વાલ્મીકિમુનિએ ભારજાનને કથા કહી, તેટલામાં તે દિવસ પૂરો થયો, સૂર્ય આશ્રમી ગયો અને મુનિઓની સભા વાલ્મીકિમુનિને નમસ્કાર કરીને સાયંકાળનો વિધિ કરવા સારુ નાહવા ગઈ. પછી રાત્રિ પૂરી થઈ રહેતાં મૂર્ચનાં કિરણો ફૂટ્યાં, એટલે એ સભા પાછી વાલ્મીકિની પાસે આવી. ૧-૮૬

इत्युक्तवन्त्य मुनौ दिवसो जगाम सायंत-
नाय विषयेऽस्तमितो जगाम । स्नातुं सभा
कृतनमस्करणा जगाम इयामाक्षये रविकरश्च
सहाजगाम ॥ ८६ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉત્પત્તિપ્રકરણનો
'બ્રહ્મપ્રતિપાદન' નામનો સર્ગ ૧૪ થો સમાપ્ત

વાલ્મીકિનો ત્રીજો દિવસ સમાપ્ત

સર્ગ ૧૫ મો*

મંડપાખ્યાનનો આરંભ-પદ્મરાજ અને
તેની શ્રી લીલાણુ* વર્ણન

વસિષ્ઠ સ્વાચ

जगदाकाशमेवेहं यथा हि ह्योक्ति मौक्तिकम् ।
विमले माति स्वामैव जगद्विद्वग्ननं यथा ॥ १ ॥

વસિષ્ઠ યોદ્યા : આ જગત ચૈતન્યરૂપ જ
છે; કારણ કે જેમ નિર્ભેજ આકાશમાં મોતી

* આ પંદરમા સર્ગમાં ઘણા ઘણા દૃશ્યોની અને
પુક્તિઓથી, ઉપર કહેલી વાતનો અનુભવ કરાવતા
મંડપના વિસ્તીર્ણ આખ્યાનનો આરંભ કરવામાં આવ્યો.

પ્રતીત થાય છે, તેમ ચૈતન્યરૂપમાં તે પ્રતીત
થાય છે. જગત ચૈતન્યરૂપ આત્માથી અભિન્ન
છે તે વિષે દૃષ્ટાંતો કહું છું તે સાંભળો. જેમ
સ્તંભમાં વગર કોતરેલી પૂતળી પ્રતીત થાય છે,
તેમ ચૈતન્યમાં ઉત્પન્ન થયા વિનાનું જ બ્રહ્માંડ
પ્રતીત થાય છે. ચૈતન્યરૂપ સ્તંભમાં પ્રતીત થતી
આ બ્રહ્માંડરૂપ પૂતળી કોતરણેથી જ નથી, કારણ
કે તેનો કોઈ કોતરનાર જ નથી. જેમ સમુદ્રની
અંદર રહેલાં જળો જળરૂપ સ્વભાવથી ભ્રષ્ટ
થયા વિના જ તરંગોરૂપે પ્રતીત થાય છે, તેમ
બ્રહ્મમાં જગત પણ બ્રહ્મના સ્વભાવથી ભ્રષ્ટ
થયા વિના જ દૃશ્યરૂપે પ્રતીત થાય છે. જેમ પર
માણુની પાસે પર્વતો સ્થૂલ છે, તેમ જગતની
પાસે જાળિયામાં આવેલા સૂર્યનાં કિરણોની અંદર
દેખાતાં તસરેણુઓ પણ સ્થૂલ છે. મૂઠ લોકોને
જગત અત્યંત સ્થૂલ લાગે છે, પણ વિદ્વાનોની
દૃષ્ટિમાં તો એ જગત અત્યંત સૂક્ષ્મ છે. તસ-
રેણુઓની સરતા કિરણોની સરતાથી હજી જુદી
જણાય છે, પણ જગતની સરતા તો બ્રહ્મની
સરતાથી જુદી અનુભવમાં આવતી જ નથી.
બ્રહ્મમાં આ પૃથ્વી આદિ જગત પ્રતીત થાય છે,
તોપણ સ્વપ્નના અને સંકલ્પના જગતની પેઠે
તે સાચાપણાવાળું છે જ નહિ. જેમ નિર્જળ
દેશની નદીમાં જળનો સંભવ નથી, તેમ ચિદા-
કાશરૂપ આ જગતમાં ભિન્ન આકાશથી
પણ સંભવ નથી. આ જગત ભિન્ન આકાશથી
રહિત છે અને સંકલ્પના નગર જેવું છે. જેમ
નિર્જળ દેશમાં નદી છાંતિરૂપે દેખાય છે તેમ તેમાં
પણ દૃશ્યતા છાંતિરૂપે પ્રતીત થાય છે. બ્રહ્મરૂપ
આજ્ઞાના એક પલ્લામાં સ્વપ્નને અને બીજા
પલ્લામાં જગતને મૂકવામાં આવે આ કે ડોઈ
વિચક્ષણ પુરુષ દાંડીના મધ્યનો ઝીણો સૂયો
ખચખર મધ્યધિંદુમાં રહે એવી રીતે જોખી
જુઓ, તો જગત સ્વપ્નની પેઠે જ ભિન્ન આકાશથી
રહિત થઈને બ્રહ્મરૂપ થઈ જાય છે. અવિચાર જ
જગતને ભિન્ન દેખાડનાર છે. તેને છોડી દેવામાં
આવે તો જગત શબ્દના અર્થમાં અને બ્રહ્મ

શબ્દના અર્થમાં ભિન્નતા છે જ નહિ. જગત દૃશ્યતાથી સંહિત છે અને ચૈતન્યમાત્ર જ ચિદ્રાક્ષમાં સાક્ષીરૂપ સૂર્યથી જગતનો પ્રકાશ થયા કરે છે. જેમ વાદળોની પાસે સંકલ્પનું વાદળું સૂક્ષ્મ છે તેમ ચૈતન્યની પાસે જગત સૂક્ષ્મ છે. જેમ સ્વપ્નનું અને સંકલ્પનું જગત જગતના જગતનું ઉપમાનરૂપ છે, તેમ જગતનું જગત પશુસ્વપ્નતા તથા સંકલ્પના જગતનું ઉપમાનરૂપ થઈ શકે એમ છે. એટલે જગતના જગતમાં અને સ્વપ્નના તથા સંકલ્પના જગતમાં કંઈ પશુનૃનાધિકષણું નથી, આથી જગત દૃશ્યતાથી સંહિત છે અને પ્રાક્ષરૂપ છે. જગત કેવળ આકાશ જ છે. (અર્થાત્ પોતાની સત્તાથી શૂન્ય છે.) જેમ આકાશ એટલે 'શૂન્ય' એમ આપણે સમજીએ છીએ, તેમ જગત એટલે પણ 'શૂન્ય' એમ સમજવું. જગત અને આકાશ એ શબ્દો પણ કલ્પિત હોવાને લીધે અધિજ્ઞાન ચૈતન્યથી ભિન્ન નથી. આ પ્રમાણે છે એટલા માટે ચૈતન્યમાં જગત આદિ કંઈ પણ દૃશ્ય ઉત્પન્ન થયું જ નથી. તે નામથી સંહિત છે, રૂપથી સંહિત છે અને જેવું છે તેવું જ છે. આ રીતે ચિદ્રાક્ષમાં રહેલું જગત આવરણરૂપ બીન નૃતી જગત ચિદ્રાક્ષરૂપ જ થઈ જાય છે. જગત પોતાની સત્તાથી ચૈતન્યના અભ્યાસ પ્રદેશ ની પણ સમા ! થઈ શકે એ નથી. જગત જિન આકાશથી સંહિત હોવાને લીધે સ્વચ્છ ચૈતન્યરૂપ જ છે, તે ચિદ્રાક્ષમાં ચિદ્રાક્ષરૂપ ચિત્ર છે અને સંકલ્પ ના નગરની પેઠે તે રહેલું છે. આ વિષયમાં શ્રવણ ના ભૂષણરૂપ એવું આ મંડપનું આપ્યાન હું તમને કહું છું તે તમે સાંભળો. એ સાંભળવાથી આ વિષયનિઃસંદેહ રીતે તમારા મનમાં ઠની જશે.

સમ યોલ્યા : હે બ્રહ્મ ! સદ્ગોષ્ઠીની વૃદ્ધિ તે માટે કેટલીએક સંબંધવાળી છતાં અનુપયોગી એવી વાતોનો સંક્ષેપ કરીને, તમે તુરંત મને મંડપનું આપ્યાન સંપૂર્ણ કરો; એટલે મારા યોગની વૃદ્ધિ થાય.

વસિષ્ઠ યોલ્યા : આ પૃથ્વીની પીડમાં કુળ ની

કીર્તિ વધારનારો, પ્રૌઢ શામથ્યવાળો, લક્ષ્મી-વાળો, ધણા પુત્રોવાળો અને વિવેકવાળો 'પદ્મ' નામનો એક સગ્ન હતો. એ સગ્ન મર્યોદાનું પાલન કરવામાં સમુદ્રરૂપ હતો, શત્રુઓરૂપી અધિકારને દૂર કરવામાં સૂર્યરૂપ હતો, સ્ત્રીરૂપી કુમુદિનીને વિદ્યાવવામાં ચંદ્રરૂપ હતો અને દોષોરૂપી ખડ-ને આળવામાં અગ્નિરૂપ હતો. તે વિપુધો- (દેવતાઓ અને પંડિતો)ને મેરુ પર્વતરૂપ હતો, સંસારરૂપી સમુદ્રને યશરૂપી ચંદ્ર હતો, સદ્ગુણ-રૂપી હંસેને સરોવરરૂપ હતો અને સંપત્તિઓરૂપ કમળોને નિર્મળ સૂર્યરૂપ હતો. તે સંગ્રામમાં શત્રુઓરૂપી લતાએ તે પવનરૂપ હતો. શત્રુના મનરૂપી માર્તંડોને સિંહરૂપ હતો, સમસ્ત વિદ્યા ઓતો વલ્લભરૂપ હતો અને સર્વ આશ્ચર્યકારી ગુણોની ખાણરૂપ હતો. વળી દૈત્યોરૂપી સમુદ્રનો ક્ષોભ કરવામાં તે પ્રખળ મંદસ્ત્રચળરૂપ હતો, વિદ્યાસોરૂપી પુષ્પોના ઓધને તે વસંતરૂપ હતો અને રૂપથી તે ક્રમદેવ તુલ્ય હતો. લીલાઓરૂપી લતાઓને નૃત્ય કરાવવામાં તે પવનરૂપ હતો, અશક્ય કામો કરવાના ઉત્સાહમાં તે વિષ્ણુ તુલ્ય હતો, સૌજન્યરૂપી રાત્રિવિકાસી કમળને તે ચંદ્રરૂપ હતો અને દુષ્ટ એકાઓરૂપ લતાઓને અગ્નિરૂપ હતો. એ પદ્મરાજને રૂપવતી અને વિલાસપ્રિય લીલા નામની ભાર્યી હતી. એ લીલા સઘળાં સૌંદર્યોથી યુક્ત હતી અને પૃથ્વી-માં જાણે ખીણ લક્ષીણ અવનરેલી હતી. તે લીલા પતિ ની તથા સંબંધીઓની સેવા કરવામાં વિચક્ષણ હતી, વિલાસને લીધે મધુર પેલવાની દેવવાળી હતી, આનંદપૂર્વક મંદ મંદ ચાલનારી હતી અને એનું મંદ હાસ્ય ખીજા ચંદ્રના ઉદય જેવું શોભતું હતું. એનું ઉત્તમવલ મુખકમળ કેળરૂપી ભ્રમરોથી મનોહર લાગતું હતું. તે નિર્મળ અંગોવાળી હતી અને કિર્ણકા (કાનનું આભરણ અને ડોડી)થી સુશોભિત હતી. આથી તે જાણે જંગમ કમલિની હોય એમ શોભતી હતી. પોતે પ્રૌઢ વિલાસોના સમૂહોને પ્રકુલિત કરાવી (સસી બરેલી કૂંપળિયાં જેવા હાથવાળી

અને પુષ્પોની શોભાવાળી હોવાને લીધે જાણે ડોલરનાં ફૂલોના સમુદાયને પ્રફુલ્લિત કરનારી, મકરંદથી ભરેલી કુપળિયાંવાળી અને પુષ્પોની શોભાવાળી દેહધારિણી વસંતની લક્ષ્મી હોય એવી લાગતી હતી. સ્વરચ્છ શરીરવાળી, પવિત્ર, સ્પર્શભ્રાતૃથી પણ આનંદ આપનારી અને હંસની ગાંતવાળી હોવાને લીધે તે જાણે દેહધારીને પૃથ્વીમાં આવેલાં ગંગાજી હોય એમ લાગતી હતી. સર્વ લોકોને આનંદ આપનાર પૃથ્વીના ક્રમદેવ સરખા એ પદ્મરાજની લાંબા દિવસો સુધી સેવા કરવાને સારુ જાણે ખીજી રતિ જગમગી હોય એવી તે જાણતી હતી. એ લીલા જગારે પદ્મરાજ ઉદ્દેગ પામતો ત્યારે ઉદ્દેગ પામતી, આનંદ પામતો ત્યારે આનંદ પામતી અને આકુળ થતો ત્યારે આકુળ થતી; આથી તે પદ્મરાજના પ્રતિધિપ્ત સમી હતી. પણ પદ્મરાજ ક્રોધ કરતો ત્યારે તે પોતે ક્રોધ નહિ કરતાં કેવળ ભય જ પામતી હતી. ૧-૩૩૧

**ઉદ્વિગ્ને પ્રોદિશ્મા મુદિતે મુદિતા સમાકુલા-
કુલિતે । પ્રતિચિલ્લમા કાન્તા લંકુદે કેવલં
મીતા ॥ ૩૧ ॥**

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉત્પત્તિપ્રકરણનો

'રાજવર્ણન' નામનો સર્ગ ૧૫ માં સમાપ્ત

સર્ગ ૧૬ મો*

**લીલારાણીની તપશ્ચર્યા અને
સરસ્વતીજી પ્રસન્ન થવું**

વસિષ્ઠ ઉવાચ

ભૂતલાક્ષ્મરસા સાર્ક્ષ્મનન્યદયિતાપતિઃ ।

મજ્જિમમેમરલં સ રમે કાન્તયા તયા ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : એ પદ્મરાજને લીલા વિના ખીજી કોઈ પણ રાણી ન હતી. એ પદ્મરાજને ભૂતલ પરની અપ્સરા સમાન પોતાની સ્ત્રી લીલા સાથે સ્વાભાવિક પ્રેમરસથી રમણ કર્યું. તેની સાથે તેણે બગીચાઓની નિહુળેમાં,

* આસોજમા સર્ગમાં 'કામલોગાથી અનુભૂતિ અને તેમાં પરિણમિ થતું અપાર દુઃખ દેવતાઓથી પણ દાણી શકાય એમ નથી.' એ કહેવામાં આવ્યું છે.

તમાલવૃક્ષોમાં અને પુષ્પોના મંડપોથી તથા રમણીય લતાઓથી ઘેરાયેલાં ઘરોમાં રમણ કર્યું. વળી તે પુષ્પમય અંતઃપુરની શય્યાઓમાં, પુષ્પોભરી ગલીઓમાં, વસંતકુળેના હિંડોળાઓમાં અને ક્રીડા કરવાનાં નાનાં તળાવોમાં રમ્યો. ચંદનનાં વૃક્ષોવાળા પર્વતોમાં, 'સંતાનક' નામનાં કલ્પવૃક્ષોનાં તળોમાં, કદંબોમાં, તથા આસો-પાલવોનાં ઘરોમાં અને લીમડાઓની નિહુળેમાં તેણે રમણ કર્યું. તે પ્રફુલ્લિત અંતઃ ડોલર તથા મંદાર નામનાં પુષ્પોના મકરંદથી સુગંધિત થયેલાં અને કોયલ પક્ષીઓના ટહુકારથી ગાજી રહેલાં વસંતવનોના સમૂહોમાં રમ્યો. તે અનેક ચરણયુક્તોં સુકોમળ કાંતિવાળાં બેડાં સ્થળોમાં રમ્યો અને ઊંચાં ઊછળતાં બિંદુઓની અત્યંત વૃદ્ધિ કરનારાં ઝરણાંઓમાં રમ્યો. તે પર્વતોની અંદર મહિરુઓની તથા માણિક્યોની શિલાઓના ઉપરના ભાગોમાં રમ્યો. વળી તેણે પૂર્વદેવતાઓના, ઋષિઓના તથા મુનિઓના નિવાસરૂપ એવા દૂરદૂરના પવિત્ર આશ્રમોમાં રમણ કર્યું. પ્રફુલ્લિત કુમુદિનીઓનાં સ્થળોમાં, પ્રફુલ્લિત કમ્બલિનીઓનાં સ્થળોમાં અને પુષ્પોથી તથા ફળોથી ઘેરાયેલાં વનોના શ્યામ પ્રદેશોમાં તે પોતાની કાંતા શ્રાવે રમ્યો. એ અત્યંત સુંદર પદ્મરાજને લીલાની સાથે સુંદર વિષયોવાળાં અને દેવના જેવી યુવાનીને યોગ્ય એવાં સુરતો કર્યો. તેણે અન્યોન્યના ઘાટા પ્રેમરસથી અત્યંત ભરપૂર સુકોમળ વિલાસો કર્યો. તેણે જગત સંબંધી હાંસીની વાતો કરી પુરાણોનાં આખ્યાનો સાંભળ્યાં, અક્ષરમુદ્ધિ અને ગદ્યચતુર્થક આદિ લણી પ્રકારની દ્વંતની ક્રીડાઓ કરી, વળી તેણે તાટકો જોયાં, કાવ્યોરૂપે રચાયેલી આખ્યાયિકાઓ સાંભળી, ગૂઢ અભિપ્રાયવાળા શ્લોકોની ચર્ચાઓ કરી અને દેશ-ઝાળને અનુસરીને ગ્રામ્ય અને નાગરિક યોદ્ધાઓ કરી. તેણે વિવિધ પ્રકારોથી પુષ્પોની માળાઓ ગૂંથી, અનેક પ્રકારનાં આભરણો જોડવાની કળાઓ કરી, વિનોદને લીધે શરીરના આવયવો વાળવાની ક્રિયાઓ કરી અને વિચિત્ર

રસવાળાં ભોજનો કર્યાં. કેમજે કેસર તથા કંપુર-
વાળી તેણે પાતળીડીઓ ચાવી અને પ્રફુલ્લિત
પુષ્પોથી, લતાઓથી કે ચણોડીઓથી શરીરને
ઢંકવાની જરૂર પડે એવા પરસ્પરને નખોત્યા
ત્રણો કર્યાં. પછવાડેથી દોડીને સ્પર્શ કરવારૂપ
વિલાસો કર્યાં, માળાઓથી પ્રહાર દેવાની રમતો
કરી અને ઘરમાં પુષ્પોના હિંડોળામાં ખેસાડીને
એકબીજાને ફૂલાવવાની ક્રીડાઓ કરી. તેણે
વહાણમાં ખેસીને કરવાના વિનોદ કર્યાં, સારી
રીતે કેળવેલા ખપ્પે ઘોડા, હાથી તથા ઉંટ
ઉપર ખેસીને જવાચાવવાના વિનોદો કર્યા અને
જળક્રીડાના વિલાસમાં પરસ્પરને જળથી ભિન્ન-
વવાની રમતો કરી. તેણે તાઓ તથા ગાયનો
કર્યાં, જુદી જુદી કળાઓથી તાલપૂર્વક તાંડવો
કર્યાં, પરસ્પરને શણગાર ધરાવ્યા, ગાયતની
કળાઓ સંબંધી ચર્ચાઓ કરી, ગાયનોના આલાપ
કર્યાં અને વીણાઓ તથા મુંદંગો વગાડ્યાં,
તેણે બગીચાઓમાં, નદીઓના કિનારાઓ ઉપર-
નાં વૃક્ષોમાં, ઉત્તમ ઉત્તમ કેડીઓમાં, અંત-
પુરોમાં અને હવેલીઓમાં પ્રફુલ્લિત એવા
હિંડોળાખાટથી હોંઝકવાની ક્રીડાઓ કરી. એ
પ્રમાણે સુખમાં ઉછરેલી, પરમ પ્રેમવાળી,
મનોરથોથી ભરેલી મુંદર ભમરવાળી પદ્મરાજની
તે પ્રિયા લીલા એક સમયે વિચાર કરવા લાગી
કે, 'યૌવનતા ઉલ્લાસથી ભરેલા અને ભરીભરી
લક્ષ્મીવાળા આ મારા પ્રાણાધિક પ્રિયતમ પદ્મ-
રાજ શી રીતે અજર અને અમર થાય? કેવી
રીતે ઉત્તમ સ્તનવાળી હું કાંતા મારા એ ભત્રી
સાથે કુસુમભવતોમાં સો સો યુગના ચિરકાળ
સુધી યથેચ્છ રીતે રમણ કરી શકું? હવે મારે
તપથી, જપથી, યમોથી અને નિયમોથી એવા
ચત્ન કરવો કે, જેથી આ રજનીનાથ સમા મુખ-
વાળા રાજ અજરામર થાય. મારે પ્રથમ તો
શાંતવૃક્ષ, તપોવૃક્ષ અને વિદ્યાવૃક્ષ એવા બ્રાહ્મ-
ણોને પૂજવું નેહ્યો કે શું કરવામાં આવે તો
માણસોનું મરણ ન થાય? એ પ્રમાણે વિચાર
કરીને તેણે બ્રાહ્મણોને બોલાવ્યા. તેમનું પૂજન

કરીને તથા તેમને પ્રણામ કરીને લીલાએ વારંવાર
તેમને પૂછવા માંડ્યું કે, 'હે બ્રાહ્મણો! શી રીતે
અમરપણું પ્રાપ્ત થાય?'

બ્રાહ્મણો બોલ્યા : તપ કરવાથી, જપ
કરવાથી અને નિયમો પાળવાથી સિદ્ધિઓ મળે,
પણ અમરપણું તો કદી મળે જ નહિ.

વશિષ્ઠ બોલ્યા : એ પ્રમાણે બ્રાહ્મણોનું
વચન સાંભળીને પતિના વિયોગથી ખીની એ
લીલાએ કરી વાર તુરત પોતાની યુક્તથી જ
વિચાર કર્યો કે, 'જે દેવયોગે પતિના પહેલાં જ
મારું મરણ થશે, તો હું ચિત્તામાં સર્વ દુઃખોથી
ચઢિત થઈને પરલોકમાં સુખથી રહીશ. પણ જે
કદાચ હજાર વર્ષે પણ પતિ મારાથી આગળ
જશે, તો હું દુઃખી થઈશ. માટે મારે પતિનો
જીવ ધરમાંથી જતો રહે જ નહિ, એમ કરવું.
એમ કરવાથી પતિનો જીવ મારા આ અંતઃપુરના
મંડપમાં ક્યો કરશે અને હું સર્વદા પતિની દૃષ્ટિ
તળે સુખથી રહીશ, એટલે આજથી હું જપ,
ઉપવાસો અને નિયમો આદરીશ અને ચૈતન્યરૂપ
સરસ્વતીદેવી પ્રસન્ન થાય ત્યાં સુધી હું એ વડે
તેમનું પૂજન કરીશ.' સુંદરાંગી લીલાએ આ
પ્રમાણે નિશ્ચય કર્યો અને પતિને તેની જાણ કર્યો
વિના જ શાસ્ત્ર પ્રમાણે નિયમો રાખીને તે ઉગ્ર
તપ કરવા લાગી, ત્રણ ત્રણ અહોરાત્ર પૂરા થઈ
રહે, ત્યારે તે પારણ કરવા લાગી; અને દેવતા-
ઓની, બ્રાહ્મણોની, ગુરુની, પંડિતોની તથા વિદ્વા-
નોની પૂજા કરવામાં તપર રેવા લાગી. તે
સ્નાનમાં, દાનમાં, તપમાં તથા ધ્યાનમાં નિત્ય
ઉદ્યોગી રહેતી, સંપૂર્ણ આસ્તિકપણાને લીધે
સદાચારપાળતી અને બીજાઓનાં દુઃખોને ટાળતી.
આમ એ લીલા પોતાની સ્થિતિની પતિને ખબર
પડવા નહિ દેતાં કાળ, ઉદ્યોગ, શાસ્ત્ર અને ક્રમને
અનુસરીને પતિને પણ સજી સખવા લાગી.
એ પ્રમાણે નિયમો પાળતી એ લીલાએ કષ્ટો
વેદી વેદીને પણ ત્રણસો અહોરાત્ર સુધી અવિ-
ચિન્તન તપ કર્યું. આમ ત્રણસો અહોરાત્ર પૂરાં
થયાં અને વ્યાહ્ય ઉપચારોથી તથા માનસિક

ઉપચારોથી પૂજા પામેલાં ત્રિભેળ સરસ્વતીદેવીએ પ્રસન્ન થઈને તેને આ પ્રમાણે કહ્યું.

સરસ્વતી યોદ્યાં : હે પુત્રી ! પતિભક્તિને લીધે અત્યંત શેભા પામેલા તારા આ અધિશિષ્ય તપથી હું પ્રસન્ન થઈ છું. માટે તારે જે વરદાન જ્ઞેઈનું હોય તે તું માગી લે.

લીલા યોદ્યા : હે જન્મ તથા જસરૂપી જ્વાળાથી થતા દહરૂપી દોષને મટાડવામાં ચંદ્ર સમાન ક્રાંતિવાળાં ! હે હૃદયમાં રહેલા અજ્ઞાનરૂપી અંધકારના ઓધનું નિવારણ કરવામાં સૂર્ય સમાન ક્રાંતિવાળાં ! હે અંબે ! હે મા ! હે જગદંબ ! હું રોક છું, મારું રક્ષણ કરો. હે શુભા ! હું માગું તે પ્રમાણે જો વરદાન આપો. પહેલું એ કે, ‘મારો પતિ મરી જાય ત્યારે પણ તેનો જીવ આ મારા પોતાના અંતઃપુરના મંડપમાંથી જતો રહે નહિ.’ ખીજું હે મહાદેવી ! હું એ માગું છું કે ‘વરદાન લેવા સારુ દર્શનને વાસ્તે હું જ્યારે જ્યારે તમારી પ્રાર્થના કરું ત્યારે ત્યારે તમારે મને દર્શન આપવાં.’

વસિષ્ઠ યોદ્યા : એ પ્રમાણે લીલાતાં વગનાં સાંભળીને જગદંબા સરસ્વતીએ ‘તને એ પ્રમાણે શરે’ એમ વર આપ્યો અને જેમ સમુદ્રમાં તરંગ ઊઠીને પોતાની મેળે જ અંતર્યામી થઈ જાય તેમ તે અંતર્યામી થઈ ગયાં. આમ જેને ઇષ્ટ દેવતાનો પ્રસાદ થયો હતો, તે સર્વજ્ઞી લીલા, જેમ ગાયન સાંપગવાથી હરિણી આનાંદ પામે, તેમ સરસ્વતી ાં વધુ યોથી આનાંદ પામી. પછી જ્ઞાનરૂપી ચક્ર જે પક્ષ, માસ તથા ઋતુઓ-રૂપી કુંડળીવાળું છે, દિવસોરૂપી આરાઓવાળું છે, વર્ષરૂપી ધરીવાળું છે, ક્ષણરૂપી વચલાં છિદ્રો-વાળું છે અને સૂર્ય આદિની ગતિઓમય છે, તે આલ્યા કરતું હતું. ત્યાં કોઈક સંગ્રહમાં ધવાયેલા તેના પતિ પદ્મજન્મી ચેતના સુકાયેલાં પાંદડાંના રસની જેમ, જોતજોતામાં જ લિંગશરીરમાં અસ્ત પામી ગઈ. આમ અંતઃપુરના મંડપમાં એ સજ્જ મરણ પામ્યો, એટલે જળ વગરની કમલિનીની જેમ લીલા પણ ખહુ જ કરમાઈ

ગઈ. તેના હોઠરૂપી પલ્લવો ઝેર જેવા ગરમ નિસા-સાઓથી વિવર્ણ થઈ ગયા અને શરીરમાં કંટો ભોંકાયો હોય એવી હરિણીની પેઠે મરવા જેવી અવસ્થાને પ્રાપ્ત થઈ. જેમ દીવાથી ઝળકાટ મારતી ધરની શેભા દીવાની શિખા લગાર પણ ફીણ થઈ જાય છે, તો અંધકારમય થઈ જાય છે, તેમ તે લીલા પણ પતિનું મરણ થતાં મૂચિઈત થઈ ગઈ અને અંધકારમય થઈ ગઈ. જેમ પ્રવાહનો નાશ થતાં ખાસથી ધૂસરી થયેલી નદી દૂબળી થઈ જાય છે, તેમ પતિનું મરણ થતાં રસરોહિત થયેલી એ લીલા ક્ષણમાત્રમાં દૂબળી થઈ ગઈ. પતિના વિયોગને લીધે એ લીલા ચક્રવીની પેઠે જસવારમાં ચીસો પાડતી, જસવારમાં મૂંગી રહેતી અને મરવા પડી હોય એવી થઈ ગઈ. પછી જળનો ધરો સુકાઈ જવાથી અત્યંત વિહ્વળ થયેલી માછલી ઉપર જેમ પહેલી મેઘગૃષ્ઠિ દયા કરે છે, તેમ પતિના મરણથી અત્યંત વિહ્વળ થયેલી તે લીલા ઉપર ચૈતન્યમાં જ પ્રકટ થયેલાં દયાળુ સરસ્વતીએ દયા કરી. (સરસ્વતીએ લીલાનું આશ્વાસન કરીને તેને આગળ પ્રમાણે કહ્યું.) ૧-૫૦

અથ તામતિમાર્ગવિક્કલાં સઠુપાકાશમવા
સરસ્વતી । શર્પરીં હૃદશોષવિક્કલાં પ્રથમા વૃષ્ટિ-
રિવાન્વકંપત ॥ ૫૦ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામયણમાં ઉત્પત્તિપ્રકરણમાં

મંડપાખ્યાન સંબંધનો ‘શક્તિપરિવેદન’

નામનો સર્ગ ૧૬ ચો સપ્તમ

સર્ગ ૧૭ મો*

મંડપાખ્યાન-નવીન અને પ્રાચીન

સૃષ્ટિ મનોવિલાસ માત્ર છે

સરસ્વત્યુવાચ

શરીરમૂર્તિમમ વસ્તે મતારં પુણ્યપુંજકે ।

માઘ્ઘાથ સ્થાપયૈનં ત્વં પુનર્મનારમેયસિ ॥ ૧ ॥

સરસ્વતી યોદ્યાં : હે પુત્રી ! આ શબ્દરૂપ થયેલા તારા ભત્રીને તું પુણ્યોત્ત સમૂહમાં ઠાંકીને

* આ સત્તરમા સર્ગમાં ‘નવીન અને પ્રાચીન એ બંને સૃષ્ટિઓ મનના વિલાસ માત્ર છે.’ એમ નિરૂપણ કરવામાં આવશે.

સખી મૂક. પછી તું એ ભત્તીને પ્રાપ્ત થઈશ. પુષ્પો કરમાશે નહિ અને આમ શરીર પણ ખગડશે નહિ. થોડા સમયમાં પાછો એ તારો પતિ જીવતો થશે. આકાશની પેઠે તિર્મળતાવાળો એનો જીવ આ તારા અંતઃપુરમાં મંડપમાંથી તુરત નીકળી જશે નહિ.

વસિષ્ઠ યોધ્યા : એ પ્રમાણે સરસ્વતીનાં વચનો સાંભળીને એ લીલાને ધીરજ આવી. પછી જેમ જળ આવીને કમલિનીનું આશ્વાસન કરે છે તેમ ખંધુઓએ આવીને તેનું આશ્વાસન કર્યું. હવે હામરોની પંકિત જેવાં તેજોવાળી એ લીલાએ પતિના શરીરને પુષ્પોના સમૂહમાં ત્યાં જ ઢાંકી સખી મૂક્યું. જેમ કેઈ દરિદ્ર સ્ત્રી ધન મળતાં સ્થિરતા સખીને રહે, તેમ તે પણ કંઈક સ્થિરતા સખીને રહી. એ જ દિવસે અર્ધ-રાત્રિના સમયમાં સઘળાં પરિજનો નિદ્રાથી અત્યાંત ઊંઘી ગયાં એ પછી લીલાએ દુઃખને લીધે જ્ઞાનરૂપ સરસ્વતીદેવીને શુદ્ધ ધ્યાનવાળી યુદ્ધિથી અંતઃપુરના મંડપમાં યોલાવ્યા, એટલે સરસ્વતીએ ત્યાં આવી તેને નીચે પ્રમાણે કહ્યું.

સરસ્વતી યોધ્યા : હે પુત્રી ! તે 'મારું' કેમ સ્મરણ કર્યું છે ? તું શા માટે શોક કરે છે ? જેમ ઝાંઝવાનાં પાણી મિથ્યા હોવા છતાં ય પ્રતીત થાય છે, તેમ સંસારની ભ્રાંતિઓ પણ મિથ્યા હોવા છતાં પ્રતીત થાય છે.

લીલા યોધી : મારો પતિ હામણાં કયાં રહ્યો છે ? તે શું કરે છે ? કેવો છે ? તમે મને એની પાસે તેડી જાઓ. હું પતિ વિના એકલી જીવી શકીશ નહિ.

સરસ્વતી યોધ્યા : હે સુંદરમુખી ! એક વાસનામય વિરાકાશ છે, બીજું શુદ્ધ ચિદાકાશ છે અને ત્રીજું આ વ્યાવહારિક આકાશ છે. પહેલાની અને ત્રીજીની સંધિમાં જે ચિદાકાશ છે, તે ધ્વંતેથી રહિત છે. હામણાં તારો પતિ જેમાં છે તે સ્થાન આદિ એ ચિદાકાશના ગર્ભરૂપ જ છે. આથી તે સ્થાન આદિ ચિદાકાશથી જુદું

નથી છતાં એ ચિદાકાશનું એકાગ્રપણે ચિંતવન કરવામાં આવે તો તે સ્થાન આદિ તુરત જ અહીં દેખવામાં અને અનુભવવામાં આવે એમ છે. હે સુંદરી ! સંવિત્ નિમિષમાત્રમાં એક પ્રદેશ માંથી બીજા પ્રદેશમાં જાય છે, ત્યારે તે સંવિત્નું ધ્વંતે પ્રદેશથી રહિતપણું જે મધ્ય છે, તે ચિદાકાશ છે, એમ સમજ્યું. તું સઘળા સંકલ્પો છોડી દઈને એ ચિદાકાશમાં વિશ્રામ કરીશ તો એ સર્વાત્મક પદ હોવાથી તેમાં તને તારા પતિના સ્થાન આદિની અવશ્ય પ્રાપ્તિ થાશે. હે સુંદરી જેકે જગતનો અત્યાંત બાધ થાય ત્યારે જ એ પદ મળે છે અને બીજી રીતે એ મળે એમ નથી, તોપણ મારા વરદાનના પ્રભાવથી તને એ પદની તુરત પ્રાપ્તિ થશે.

વસિષ્ઠ યોધ્યા : એટલાં વચનો કહીને સરસ્વતીદેવી તુરત પોતાના સ્થાનમાં ગયાં અને તેમના વરદાનના પ્રભાવને લીધે લીલાને તો રમતવાતમાં નિર્વિકલ્પ સમાધિની પ્રાપ્તિ થઈ. પલકવારમાં લીલાએ સમાધિને લીધે અંતઃકરણરૂપ દૃઢ પિંજરવાળા સ્થૂળ દેહને છોડી દીધો (દેહતા અભિમાનને છોડી દીધું) અને જેમ પંખિણી પોતાના માળને છોડી દઈને આકાશમાં સ્થિતિ કરે તેમ તેણે ચિદાકાશમાં સ્થિતિ કરી. આમ ચિદાકાશમાં સ્થિતિ પામેલી તે લીલાએ તે ઘરના આકાશમાં જ ઘણા રાજાઓથી ખીચી ખીચી ભરેલી સભામાં પોતાના પતિ પદ્મરાજને (પદ્મરાજના બીજા અવતારરૂપ વિદૂરથરાજને) બેઠેલો દીડો. એ રાજા સિંહાસન ઉપર બેઠો હતો અને લોકો 'જય ! જય !' તથા 'ચિરંજીવ ! ચિરંજીવ !' એવા શબ્દોથી તેની સ્તુતિ કરતા હતા. તે પોતાની પાસે આવેલાં મંડપતિઓનાં તથા સૈન્યોનાં હથેલો નિર્ણય કરવાના કાર્યમાં લાગ્યો હતો, તે પતાકાઓનાં મંડળોથી વ્યાપ્ત થયેલી રાજધાનીના મુખ્ય મહેલમાં બેઠો હતો ! એ મંદિરના પૂર્વદ્વારમાં અસંખ્ય મુતિઓ તથા યુક્તિર્ધિઓ બેઠા હતા. ત્યાં દક્ષિણ દ્વારમાં અસંખ્ય મોટા મોટા રાજાઓ બેઠા હતા અને

પશ્ચિમ દ્વારમાં અસંખ્ય લલનાઓ બેસી હતી. ત્યાં ઉત્તર દ્વારમાં અસંખ્ય રથોની હાથીઓની તથા ઘોડાઓની બીડ જામી હતી. એ સળ કોઈ એક સેવકના વચનથી દક્ષિણદેશ સંબંધી યુદ્ધના પ્રસંગનો નિર્ણય કરતો હતો. ત્યાં પૂર્વ દેશનાં જ મર્થોદાયો સ્થાપવાની હતી, તે સંબંધી ગોઠવણ તેની પાસે બેઠેલા કર્ણાટકદેશનો રાજા કરતો હતો અને ત્યાં સઘળા સ્વેચ્છેવાળા ઉત્તરદેશને વશ કરવાનું કામ ત્યાં સૌરઠનો રાજા કરતો હતો. સઘળાં પશ્ચિમનાં રાજ્યોની તથા 'તંગણ' નામના દેશની, માલદેશનો રાજા તેની આજ્ઞાથી વ્યવસ્થા કરતો હતો, એ ચક્રવર્તી રાજાને દક્ષિણસમુદ્રના કિનારાથી આવેલો લોકનો દૂત ત્યાંની વાતોથી વિનોદ કરાવતો હતો. પૂર્વસમુદ્રના કિનારાથી આવેલો મહેન્દ્રાચળનો રહેવાસી કોઈ સિદ્ધ ત્યાં આજ્ઞા ગંગાની વાતો સંભળાવતો હતો; અને ઉત્તરસમુદ્રના કિનારાથી આવેલો દૂત ત્યાં યક્ષોની વાત સંભળાવતો હતો. વળી પશ્ચિમસમુદ્રના કિનારાને જોઈને આવેલો દૂત ત્યાં સૂર્યના અસ્તનો પ્રકાર સંભળાવતો હતો. ત્યાં રાજદ્વારના સઘળા ભાગો હારદોર ઊભેલા અસંખ્ય રાજાઓના ક્રાંતિઓથી વ્યાપ્ત થઈ ગયા હતા ત્યાં યજ્ઞોનાં સ્થાપકોમાં મંત્રો ભણુના વ્રાહ્મણોના શપ્થોથી 'તૂર્ય' નામનાં વાળંઓના શપ્થો દુષ્ટાઈ જતા હતા અને ખંદી-જનોનો પ્રખળ કોલાહલ સાંભળીને જંગલી હાથીઓ સામા શપ્થો કરતા હતા. ત્યાં ગાયનમાં ખનવવામાં આવતાં વાળંજોના શપ્થોથી આજ્ઞાશનો ગર્ભ ગાજી રહ્યો હતો અને હાથીઓએ, ઘોડાઓએ તથા રથોએ ઉડાડેલી રજાથી આજ્ઞાશમાં વાદળાંઓના જેવો પ્રૌઢ આડંબર મચી રહ્યો હતો. પુષ્પોની, કપૂરની તથા ધુપોની પ્રૌઢ સુગંધ તે પવન જેવા મહેલોમાં ફેલાઈ રહી હતી અને સઘળા દેશોમાંથી તે તે વસ્તુઓ મંગાવીને રાજ્યના ભંડારને ભરપૂર રાખનારા સેવક લોકો ત્યાં અનેક પ્રકારનાં શાસનો લખતા હતા. તે રાજાનો યશ, કપૂર, પાણી વિનાનું

વાદળું, સ્વેત વસ્ત્ર અને સ્વેતગિરિ જેવો હતો. આજ્ઞાશ અને પૃથ્વીના એક સ્તંભરૂપ પોતાના પ્રતાપ વડે તેણે સૂર્યનો પણ પરાજય કર્યો હતો. ત્યાં સામંત રાજાઓ પ્રખળ આરંભવાળા મોટાં મોટાં કામોમાં વ્યગ્ર થઈ રહ્યા હતા અને મોટાં મોટાં કારીગર લોકો અનેક પ્રકારનાં નગરનાં બાંધકામો કરવામાં તત્પર થઈ રહ્યા હતા, પ્રૌઢ આડંબરવાળી અને વાસનામય એવી તે લીલા-સણી જેમ ઝાકળ આજ્ઞાશમાં પ્રાપ્ત થાય, તેમ વાસનામય એવી તે ઉપર જણાવેલી સખામાં પ્રાપ્ત થઈ જેમ પુરુષો સંકલ્પમાત્રથી રચાયેલી સ્ત્રીને દેખે નહિ, તેમ સખાસહોએ પોતાની આગળ ફરતી તે લીલાસણીને જોઈ નહિ. જેમ એકના સંકલ્પથી રચાયેલી નગરીને બીજાઓ જોઈ શકતા નથી તેમ સખાસહોએ પોતાની આગળ સંચરતી તે લીલાને જોઈ નહિ. જાણે રાજાની સાથે એક નગરમાંથી બીજા નગરમાં આવેલા હોય એવા આગળના જ પોતાના સઘળા રાજકીય પુરુષોને ત્યાં લીલાએ સખામાં બેઠેલા દીકા. ત્યાં જેવા પોતાના દેશમાં હતા તેવા જ અને તેવી જ રીતમાત્રવાળા તેના તે પુત્રોને, તેની તે પુત્રવધૂઓને, તેના તે મંત્રીઓને, તેના તે રાજાઓને, તેના તે પંડિતોને, તેના તે હાસ્યરસ ઉપજાવનારાઓને અને તેના તે સેવકોને લીલાએ દીકા. વળી તેણે ત્યાં બીજા કેટલાએક તથા પંડિતોને, તથા સંબંધીઓને, તથા વ્યવહારોને અને નવાં નગરજનોને પણ દીકા. ત્યાં તેણે દિવસના મધ્યાહ્નકાળમાં દિશાઓને ઘાટા દાખનળથી વ્યાપ્ત થયેલી દીકી અને અંતરિક્ષને ચંદ્ર, સૂર્ય, મેઘના શપ્થો, પવનના સૂસવાટા, પર્વતો, તટીઓ, વૃક્ષો, નગરો, મોટાં નગરો અનેક પ્રકારનાં નગરોની પેઠે રચાયેલાં જંગલો તેમ જ ગામડાંથી ભર્યું ભર્યું દીકું, આગળની જગ્યાથી સ્થિત થઈને સોળ વર્ષની અવસ્થાને પ્રાપ્ત થયેલા રાજાને, સઘળા આગળના સખાસહ આદિને અને સઘળા આગળના ગ્રામના રહેવાસીઓને જોઈને લીલા વિચારમાં પડી ગઈ કે જૂના નગરના રહેવાસીઓ

સઘળા મરી ગયા હશે કે શું ?' એટલામાં તો સરસ્વતીના પ્રસાદથી સમાધિમાંથી વ્યુત્થાન થયું, એટલે લીલા કાણુમાત્રમાં આગળના અંત-પુરમાં આવી; ત્યાં તેણે અર્ધસરે ઊંઘી ગયેલાં તે માણસોને તેમનાં તેમ જ દીઠાં. પછી લીલાએ નિદ્રાથી દોરાયેલી સખીઓને ઉઠાડીને કહ્યું કે, 'અહીં દુઃખથી ખડું પીડાઉં છું, એટલા માટે મને સભામાં લઈ જાઓ. હું મારા પતિના સિંહાસનની પાસે ઊભી રહું અને ત્યાં અનેક સન્નિવેશોને જોઉં, તો જ જીવન રહું, નહિ તો જીવન નહિ.' એ પ્રમાણે લીલાએ આજ્ઞા કરી, એટલે સજ્જીય પરિવાર અતુલ્ય નિદ્રામાંથી જાગ્યો અને જગીને પોતપોતાનાં કાર્યો કરવામાં પરોવાયો. જેમ સૂર્યનાં કિરણો પૃથ્વીમાં વ્યવહારો ચલાવવા સારુ જાય છે, તેમ અનેક છઠ્ઠીદારો નગરજનો અને સન્નિવેશોને ખોલાવવા ગયા, જેમ શરદઋતુના દિવસો ધર્મઋતુનાં વાદળથી ભલિત થયેલા આકાશને સફ કરે છે, તેમ સેવક લોકોએ ઘણી ઉનાવળથી સમાતી ભૂમિને સફ કરી નાખી. આંગણમાં કરવામાં આવેલા અને અંધકારથી રૂપી જગતે પી જનારા દીવાઓ જાણે આશ્ચર્ય વાળે માટે આકાશમાંથી નક્ષત્રો આવેલાં હોય તેમ ત્યાં શોભવા લાગ્યા. જેમ સૃષ્ટિને પ્રથમ સમય પ્રલયમાં સુત્રઈ ગયેલા સમુદ્રોને જળથી ભરપૂર કરી દે છે, તેમ આવવા લાગેલા લોકોએ પોતાના સમૂહથી સભાના પ્રદેશોને ભરપૂર કરી દીધા. જેમ ત્રેલોક્ય કરી વાર ઉત્પન્ન થતાં લોકપાલો પોતપોતાની દિશાઓમાં આવે છે, તેમ શ્વસ સ્વભાવવાળા મંત્રીઓ અને સાર્મતો સભામાં પોતપોતાનાં સ્થાનકો પર આવ્યા. વેરેલા કપૂરની પેઠે ઘાટી હિમની કણીઓથી શીતળતાવાળા અને પ્રફલિત પુષ્પોમાંથી નીકળતી સુગંધથી પુષ્ટ થયેલા વાયુઓ ત્યાં વાવા લાગ્યા. જેમ સુગ્રીવને માટે ઋષ્યમૂક પર્વતની સમીપમાં રહેનારા તેના પિતા સૂર્યના તપથી તપી ગયેલાં વાદળાંઓ આસપાસના પર્વતો

ઉપર સ્થિત કરે, તેમ ધોળાં વસ્ત્રોવાળા દારપાળે સભાના આસપાસના પ્રદેશોમાં ઊભા રહ્યા. જેમ તીવ્ર પવનને લીધે સ્થાનકોમાંથી ભ્રષ્ટ થઈને તારઓનાં સમૂહો ખરે, તેમ પોતાની ક્રાંતિથી અંધકારોના સમૂહોને પીનારાં પુષ્પોના સમૂહો પુષ્પો પર પડવા લાગ્યા. જેમ પ્રફલિત કમળોથી વ્યાપ્ત થયેલા સરોવરોને હંસો પોતાનાથી ભરપૂર કરી મૂકે, તેમ સભાના અનુચરોએ એ સભાને ભરપૂર કરી મૂકી. જેમ કમદેવથી વિહાર પામેલા ચિત્ર પર શૃંગારની રોષા ઘેસે, તેમ સભાના સિંહાસનની સમીપ રહેલા સુવર્ણમય નવા વિચિત્ર આસનપર લીલા બેસી. ત્યાં લીલાએ આગળના સઘળા સજ્જનોને, ગુરુઓને, આર્ય-કોને, મિત્રોને, સન્નિવેશોને, સંબંધીઓને અને બાંધવોને આગળની પેઠે જ બેઠેલા જોયા. આમ સભાના સઘળા દેશીલોકોને આગળની પેઠે જ બેઠેલા જોઈને લીલા ખડુ આનંદ પામી અને પતિના જીવનની આશાને લીધે ઉદય પામેલી શોભાથી તે ચંદ્રની પેઠે શોભવા લાગી. ૧-૫૭

સકલમેવ દિ પૂર્વવદેવ હા સમવલોક્ય મુદં પરમાં વયૌ । વૃપતિરાષ્ટ્રજતં લલુ જીવનામ્બુવિ- તયા ચ હમૌ શાશિર્વાલ્મ્ય ॥ ૫૭ ॥

ક્રીયોગવસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉત્પત્તિપ્રકરણે લીલાના આખ્યાન સંબંધી 'સંદેહરાત્રવર્ણન' નામનો સર્ગ ૧૭ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૧૮ મો*

લીલા અને સરસ્વતીના સંવાદ-
બન્ને સૃષ્ટિની સમાનતા

વસિષ્ઠ ડવાવ

इत्थं विनोदयामीदं दुःखदं चित्तमित्यलम् ।
बोर्धायत्वेगितैर्भूपानास्थानावुत्थिताथ हा ॥ १ ॥
વસિષ્ઠ યોદ્યા : મારું ચિત્ત અત્યંત દુઃખ-
દાયી થઈ પડ્યું છે, તેને હું (સભામાં આવવા

* આ અઢારમા સર્ગમાં 'દૃશ્યપણને લીધે સમાધિમાં દેખાયેલી સૃષ્ટિનું અને પ્રથમની સૃષ્ટિનું મિથ્યાપણ' સરખું છે અને તેઓ ચેતન્યમાં જ રહેલી છે.' એ કહેવામાં આવેલો.

આદિ) ઉપાયોથી આસ્વાસિત કરું છે, એમ સંજ્ઞાઓને, આંગોની એણાઓ ઉપરથી સમજાવીને લીલા સખામાંથી ઊઠી. ત્યાંથી ઊઠીને તે અંતઃપુરમાં ગઈ અને અંતઃપુરના મંડપમાં પુષ્પોથી ઢાંકી સખેલા પતિના શયની પાસે ખેંચીને તે ચિત્તમાં વિચાર કરવા લાગી કે, 'અહો! આ અમારા નગરનાં ખાણેણે અહીંથી ખહારના પ્રદેશનાં રહ્યાં છે અને આ અંદરના પ્રદેશનાં પણ રહ્યાં છે. માટે આ કોઈ વિચિત્ર માયા છે. તાડી, તાપાલ અને હિંતાલ નામનાં વૃક્ષોથી વ્યાપ્ત થયેલા આ પર્વતો પણ જેમ ત્યાં છે, તેમ અહીં પણ છે; માટે આ કોઈ વિસ્તીર્ણ માયા જણાય છે, જેમ અરીસામાં ખહાર તથા અંદર પણ પર્વતનો અનુભવ થાય છે, તેમ ચૈતન્યની અંદરના અને ખહારના પ્રદેશોમાં પણ એવી ને એવી જ સૃષ્ટિનો અનુભવ થાય છે. તો તેમાં કઈ સૃષ્ટિ ખોટી છે અને કઈ ખરી છે? એ વિષે સસ્સ્વતીનું પૂજન કરીને હું તેમને પૂછી જોઉં એટલે મારો સંશય ટળે. આ પ્રમાણે નિશ્ચય કરીને લીલાએ સસ્સ્વતીનું પૂજન કર્યું, એટલે તેણે કુમારિકાનું રૂપ ધારણ કરીને સન્મુખ પદારેલાં સસ્સ્વતીનાં દર્શન કર્યાં. ભદ્રાસન ઉપર પિસજેલાં એ ચૈતન્યશકિતરૂપ સસ્સ્વતીની સામે ધરતી પર ખેંસીને લીલાએ તેમને નીચે પ્રમાણે પૂછ્યું.

લીલા યોહી : હે દેવી! સૃષ્ટિના આરંભમાં તમે જ ઉત્તમ મર્યાદા સ્થાપી છે કે જેના ઉપર દયા કરવાની હોય એવા સેવકજનની વિનંતિ મહાત્માઓ કરી પણ ઉત્તામણ કર્યા વિના સાંભળે છે. માટે હું તમને પ્રણામ કરીને જે કાંઈ પૂછું છું; તેનો મને યથાર્થ ઉત્તર મળવો જોઈએ. હે પરમેશ્વરી! તમે મારા ઉપર જે અનુગ્રહ કર્યો તે સફળ થજે. આ 'જગત' નામના પદાર્થનો અરીસો આકાશ કરતાં પણ અત્યંત નિર્મળ છે અને તેના સ્વરૂપમાં કરોડો યોજનો પણ એક નાના સરખા અંવયવરૂપ છે. તે વાણીથી અગમ્ય છે, પ્રકાશમય છે, મૂર્તિરહિત હોવાને લીધે મુદ્

દે, સુશીલ છે, નામથી અખંડ ચૈતન્ય કહેવાય છે; ભેદથી રહિત છે અને સઘળા વ્યવહારોમાં પહેલાંથી સ્ફુરનાર છે. દિશાઓ, કાળ, સઘળાં કાર્યોની ઉત્પત્તિ, તેમને રહેવાનો વ્યવકાશ, તેમના પ્રકાશ અને વ્યવહારના ચોક્કસ નિયમો એ બધાં અત્યંત વિસ્તીર્ણ વિચિત્રપણાને પામીને તેની અંદર પ્રતિબિંબની પેઠે સ્ફુરે છે. એ ચૈતન્યરૂપ અરીસાની ખહાર તેમ જ અંદર સૃષ્ટિ રહી છે, એમ સમાધિથી મારા અનુભવમાં આવ્યું છે, તો એ બે સૃષ્ટિઓમાં ખોટી સૃષ્ટિ કઈ છે અને ખરી સૃષ્ટિ કઈ છે?

દેવી યોહ્યાં : હે સુંદરી! એમાંથી તને કઈ સૃષ્ટિ સાચી લાગે છે અને કઈ સૃષ્ટિ ખોટી લાગે છે, તે તું મને યથાર્થ રીતે કહે.

લીલા યોહી : હે દેવેશ્વરી! આ હું અને તમે અહીં બેઠાં છીએ તે સાચી સૃષ્ટિ છે એમ હું જાણું છું. હે દેવી! મારા પતિ હમણાં જે સૃષ્ટિમાં છે તે ખોટી સૃષ્ટિ છે એમ હું માનું છું; કારણ કે હે અગ્નિમ્ત્રા! તવી સૃષ્ટિ શૂન્ય છે અને પૂરતા દેશમ્ત્રણ વિનાની છે.

દેવી યોહ્યાં : એ તવી સૃષ્ટિ પણ કારણ વિનાની તો હોય જ નહિ; માટે તેના કારણ વિષે વિચાર કરતાં બીજું કાંઈ પણ કારણ નહિ મળવાથી આ જૂની સૃષ્ટિને જ તેના કારણરૂપ માનવી પડે છે. હવે આ જૂની સૃષ્ટિ સાચી હોય તો તેમાંથી કદી પણ ખોટી સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થાય નહિ; કારણ કે કાર્ય કારણે કારણથી અસમાન ઉત્પન્ન થાય નહિ.

લીલા યોહી : હે મા! કારણથી કાર્ય અત્યંત વિલક્ષણ થતું પણ જ્ઞેવામાં આવે છે. જેમ કે માટી જળને ધારણ કરવા અશક્ત છે, પણ માટીથી ઉત્પન્ન થયેલો ઘડો જળને ધારણ કરવા સમર્થ છે.

દેવી યોહ્યાં : જે કાર્ય બીજું નિમિત્તાકારણોની સહાયતાથી ઉત્પન્ન થયેલાં હોય છે, તેમાં નિમિત્તાકારણને લીધે કંઈક વિચિત્રતા થતી જ્ઞેવામાં આવે છે. (માટીરૂપ ઉપાદાન

કારણમાંથી ચાકડા આદિ બીજાં નિમિત્તકારણોની મદદથી ઘડો ઉત્પન્ન થાય છે; આથી ઘડામાં માટીથી કાંઈક વિલક્ષણતા દેખાય છે. પણ એક દીવામાંથી બીજા દીવાની પેઠે જે કાર્યનાં ઉપાદાન અને નિમિત્ત બુદ્ધિ ન હોય પણ એક જ હોય, તે કાર્ય કારણથી વિચિત્રતાવાળું હોતું નથી. આ જૂની સૃષ્ટિમાંથી જે નવી સૃષ્ટિ થઈ છે તેનું ઉપાદાન પણ જૂની સૃષ્ટિ છે અને નિમિત્ત પણ જૂની સૃષ્ટિ છે; માટે નવી સૃષ્ટિ જૂની સૃષ્ટિની વિલક્ષણ હોવી જોઈએ નહિ. આમ છે એટલા માટે જૂની સૃષ્ટિ અને નવી સૃષ્ટિ બંને મિથ્યા છે.) હે સુંદરવદના ! જે તારા પતિની એ નવી સૃષ્ટિનું બીજું કાંઈ નિમિત્તકારણ હોય તો પૃથ્વી આદિમાંથી કયું નિમિત્તકારણ છે તે તું કહે. જે તેમાં પૃથ્વી નિમિત્તકારણ હોય, તો કાર્યને ઉત્પન્ન કરવા માટે પૃથ્વી અહીંથી ઊડીને ત્યાં જડી જોઈએ; તો પછી તે પૃથ્વી અહીં ક્યાંથી રહે ? આમ છે એટલા માટે આ જૂની સૃષ્ટિના અનુભવના સંસ્કારમાત્રથી જ ત્યાંની નવી સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થઈ છે અને એ કારણરૂપ સંસ્કારમાત્રને સહાયતા આપનારાં બીજાં કોઈ નિમિત્તકારણો છે જ નહિ. આમ નિમિત્તકારણો નથી છતાં પણ જે નિમિત્તકારણો હોવાં જ જોઈએ ' એવો આગ્રહ હોય તો સંસ્કાર-માત્રને નિમિત્તકારણરૂપ માની લે. સર્વ વિદ્વાનોનો અનુભવ છે કે, એવી રીતનાં કાર્યોમાં ઉપાદાનકારણ અને નિમિત્તકારણ બુદ્ધિ હોતાં જ નથી.

લીલા બોલી : હે દેવી ! મને મારા ભત્રીજું જે સ્મરણ છે (અનુભવનો સંસ્કાર છે), તે જ વૃદ્ધિ પામીને પતિની નવી સૃષ્ટિનું કારણ થયેલ છે; એટલે એ સ્મૃતિથી જ એ નવી સૃષ્ટિ થઈ, એવા મને નિશ્ચય થયો.

દેવી બોલ્યાં : જેમ તારો એ સંસ્કાર કલ્પનારૂપ છે, તેમ તેથી થયેલી એ નવી સૃષ્ટિ પણ કલ્પનારૂપ જ છે. પછી જેમ એ નવી સૃષ્ટિ કલ્પનારૂપ છે, તેમ આ જૂની સૃષ્ટિ પણ કલ્પનારૂપ જ છે, કારણ કે એ પણ એથી પૂર્વની

સૃષ્ટિના સંસ્કારથી થયેલ છે.

લીલા બોલી : મારા પતિની નવી સૃષ્ટિ કલ્પનારૂપ જ થઈ છે, તો એ દૃષ્ટાંતથી આ સૃષ્ટિને પણ હું કલ્પનારૂપ જ માનું છું.

દેવી બોલ્યાં : હે પુત્રી ! હવે તને જે નિશ્ચય થયો તે સાચો છે. જેમ તારા પતિની નવી સૃષ્ટિ ખોટી છતાં પણ તે તે પદાર્થોથી શોભતી હતી, તેમ આ સૃષ્ટિ પણ ખોટી છતાં જ તે તે પદાર્થોથી શોભે છે. આ વાત હું અનુભવસિદ્ધ કહું છું.

લીલા બોલી : આ સૃષ્ટિના સંસ્કારમાંથી મારા પતિની ભ્રમરૂપ અને પદાર્થો વગરની નવી સૃષ્ટિ શી રીતે થઈ, તે મને કહે; એટલે જગત વિષેની ભ્રાંતિ ટળી જાય.

દેવી બોલ્યાં : સ્વપ્નની પેઠે ભ્રાંતિસ્વરૂપ આ સૃષ્ટિ જે રીતે પૂર્વસૃષ્ટિના સંસ્કારથી થઈ છે, તે હું તને કહું છું, તું તે સાંભળ. એથી તને નવી સૃષ્ટિનો પ્રકાર પણ સમજાઈ જશે. ચિદાક્રશમાં કોઈ એક સંસ્કારરૂપી મંડપ છે અને તે ક્રાંતના કટકના જેવી શ્યામતવાળા આક્રશથી ઢંકાયેલો છે. એમાં મેરુપર્વતરૂપી ધાંગલો છે અને તેમાં લોકપાલોરૂપ તથા તમની સ્ત્રીઓરૂપ પૂતળીઓ છે. એમાં ચૈદ્ર ભુવનોરૂપ અંતર્ગૃહો છે, ત્રિભુવનના અંતરરૂપ ત્રણ ખાડા છે અને સૂર્યરૂપી દીપક છે. એમાં ખૂણાઓમા રહેલી પંચમહાભૂતરૂપ ઊર્ધ્વગોચર પર્વતોરૂપ માટીના ઉકરડા કરેલા છે. અનેક પુત્રોવાળો 'યજ્ઞ' નામનો ધ્યુહો પ્રાણણ એ મંડપમાં છે. એ મંડપ જીવોના સમૂહરૂપી કોરેડાઓથી ભરપૂર છે. ઉપરના આક્રશના તળથી કાળાશ્યાળો લાગે છે અને આક્રશમાં રહેનારાં સિદ્ધોરૂપી મચ્છરોના ગણગણાટવાળો છે. તે વાદળોરૂપી અંદરના ધુમાડાના પ્રબળ લેસવથી તેના ખૂણાઓ લેસાયેલા છે. તેમ ત્યાં વાતુના માર્ગોરૂપી મોટા વાંસો પર દેવતાઓરૂપી દીડાઓ રહ્યા છે. તે સુર તથા અસુર આદિ દુષ્ટ બાળકોની રમતના કોલાહલથી ગાજી રહ્યો છે અને પૃથ્વી આદિ લોકોની અંદર

રહેલાં નગરો તથા ૩ મહાઓરૂપ સરસામાતથી ભરપૂર છે. તે તળાવો, નદીઓ, સમુદ્રો તથા નાનાં તળાવો વગેરેનાં જળોથી છંછાયેલાં છે અને પાતાળ, ભૂતળ તથા સ્વર્ગલોકરૂપી દરોથી ઝગઝગી રહ્યો છે. એ મંડપના પર્વતોના પથરાઓથી તથા માટીનાં ઢેફાંઓથી ભરેલા કોઈ એક ઊંડાણવાળા ખૂણામાં એક ખાડા જેવું પહાડી ગામ છે. નદી-ઓથી, પર્વતોથી અને વનોથી ઢંઢાયેલા એ ગામમાં સ્ત્રીવાળો, પુત્રવાળો, રોગરહિત, ગાય વ્યાદિ પશુઓની સંપત્તિને લીધે ઘણા દુધવાળો, રાગના ગ્રથથી રહિત, સઘળા અતિથિઓને પૂજનારો અને ધર્મમાં તત્પર રહેનારો એક અગ્નિહોત્રી બ્રાહ્મણ રહેતો હતો. ૧-૩૮

**તસ્મિન્નદીશૈલવનાપયૂઢે સાક્ષિઃ સદારઃ સુન-
વાનરોગઃ ગોક્ષીરવાન રાજમયાદિમુક્તઃ સર્વો-
તિથિર્વર્ષમેવરો દિગ્જોડમૃત ॥ ૩૮॥**

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉત્પત્તિપ્રકરણનો લીલાના આખ્યાન સંબંધી 'સકલજગતભ્રાંતિ-
પ્રતિપાદન' નામનો સર્ગ ૧૮ એ સમાપ્ત

સર્ગ ૧૯ મો *

'વસિષ્ઠ' નામના એક બ્રાહ્મણનું દર્શાવ
શ્રીદેવ્યુવાચ

વિત્તવેષવયઃ કર્મવિધાવિમલવેદિનૈઃ ।

વસિષ્ઠસ્ત્યેવ સદશો ન તુ વસિષ્ઠવેદિનઃ ॥ ૧ ॥

દેવી બોલ્યાં : એનું નામ 'વસિષ્ઠ' હતું. તે ધનથી, વેષથી, અવસ્થાથી, કર્મથી, વિદ્યાથી, વૈભવથી તથા યોજાથી વસિષ્ઠ જેવો જ હતો, પણ વસિષ્ઠના જેવો તે જીવનમુક્ત ન હતો. એને ચંદ્રમા જેવી રૂપમતી 'અરુંધતી' નામની સ્ત્રી હતી અને તે જાણે પૃથ્વીરૂપ આકાશમાં બીજી અરુંધતી હોય એવી હતી. એ બ્રાહ્મણી ધાર્મી, વેષથી, અવસ્થાથી, કર્મથી, વિદ્યાથી, વૈભવથી તથા યોજાથી અરુંધતી જેવી જ હતી, પણ અરુંધતીના જેવી જીવનમુક્ત ન હતી. સ્વા-
* આ ઓગણીસમા સર્ગમાં 'વસિષ્ઠ' બ્રાહ્મણ, રાજાના દર્શનથી થયેલી રાજ્યની ઇચ્છાના દૃઢ સંકલ્પને લીધે પદ્મરાજરૂપે અવતર્યો હતો. એ કથા કહેવાશે.

વિક્ર પ્રેમરસથી ભરેલી, વિલાસને લીધે મંદ મંદ ચાલનારી અને કુમુદ જેવા હાસ્યવાળી એ સ્ત્રીને તે વસિષ્ઠ બ્રાહ્મણ પોતાના સંસારના સર્વસ્વરૂપ માનતો હતો. એક દિવસ એ બ્રાહ્મણ પર્વતના સપાટ અને લીલા ધાસવાળા શિખર પર બેઠો હતો. એવામાં પૃથ્વીના નીચલા પ્રદેશ પર એક રાગ જતો હતો, તે તેના જેવામાં આવ્યો. એ રાગ પોતાના સઘળા પરિવારની સાથે મુગધા કરવાતી ઇચ્છાથી જતો હતો. એનું સૈન્ય જાણે મેરુપર્વતને તોડી નાખવા ઇચ્છતું હોય તેમ ભારે કોલાહલ કરતું હતું. એના આમરોથી અને પતાકાઓથી લતાઓનું વન જાણે ચંદ્રનાં કિરણોથી વ્યાપ્ત થયું હોય એવું શોભતું હતું. ધોળાં છત્રોનાં મંડળોથી આકાશ જાણે રૂપાની ભૂમિકાઓથી ધંધાયેલું હોય એવું જણાતું હતું, ઘોડાઓની નાળોથી ધરતી ખોદાતાં તેમાંની રજાથી આકાશ ઘેરાઈ ગયું હતું, હાથી-ઓના સમૂહો પર બાંધેલી અને સૂર્યનાં કિરણોને તથા વાયુને પણ રોકી દે એવી અંબાડીઓને લીધે તે રાગ પર રજ પડતી ન હતી. એના સૈન્યના મોટા કોલાહલથી ભયે પામીને વનનાં પશુઓ નાસતાં હતાં અને દિશાઓ ભૂલી જવાથી ચક્ર-રીઓ ખાતાં હતાં. એ રાગ સોનાના અને બાણિક્યોના ચક્રચકિત હારોથી તથા બાજુ-બાંધોનાં મંડળોથી અતીવ શોભતો હતો. એ રાગને જોઈ પોણા વસિષ્ઠ બ્રાહ્મણ વિચાર કરવા લાગ્યો કે, 'અહો! સઘળાં સૌભાગ્યોથી શોભી રહેલું આ રાગપણું તો ખડું સારું છે. પાળા-ઓથી, રથોથી, હાથીઓથી, ઘોડાઓથી, પતાકાઓથી, છત્રોથી અને આમરોથી દશે દિશાઓને વ્યાપ્ત કરી દેનારો પૃથ્વીપતિ હું કયારે થાઉં? કયારે કોલરનાં પુષ્પોના મકરંદની સુગંધવાળા વાયુઓ માત્ર અંતઃપુરની સ્ત્રીઓના મુખ ઉપર સુરતશ્રમ-થી થયેલા પરસેવાનાં ધિંદુઓને પીશે? કયારે હું પૂર્ણ યશથી દિશાઓનાં મુખોને અને કપૂરથી સહીઓનાં મુખોને ચંદ્રના ઉદય જેવો શ્વેતકરેશી ?

એ પ્રભાણે વસિષ્ઠના મનમાં ત્યારથી સંકલ્પ લાગી રહ્યો અને જ્યાં સુધી એ જીવ્યો ત્યાં સુધી એ આળસરહિત થઈને નિત્ય સ્વધર્મમાં જ તત્પર રહ્યો. હવે જેમ હિમરૂપી વજ્ર કમળને પ્રાપ્ત થાય, તેમ શરીરને પાણીમાં તૂટી ગયેલી પાળના જેવું શિથિલ તથા જળરિત કરી નાખવામાં સજ્જ રહેનારી જરાવસ્થા એ બ્રાહ્મણને પ્રાપ્ત થઈ, આમ એ બ્રાહ્મણને મરણ સમીપમાં આવ્યું, ત્યારે જેમ વસંતઋતુની સમાપ્તિના અવસરમાં હતાં ગ્રીષ્મઋતુના ભયથી કરમવા લાગે, તેમ તેની સ્ત્રી પણ કરમવા લાગી. પછી હે હીલા ! જેમ તું મારું આશ્વધન કરવા લાગી હતી, તેમ તેણે પણ મારું આશ્વધન કરવા માંડ્યું, પછી પતિને અમરપણું પ્રાપ્ત થવું અશક્ય જાણીને તેણે મારી પાસેથી વરદાન માગ્યું કે, ‘હે દેવી ! મારો પતિ મરી જાય, ત્યારે તેનો જીવ આ મારા મંડપમાંથી જાય નહિ.’ એ પ્રાર્થના સાંભળીને મેં તેને ‘તવાસ્તુ’ કહ્યું. પછી કાળના યોગથી તે બ્રાહ્મણ મરી ગયો અને તે જ ધરના આકાશમાં જીવરૂપે રહ્યો. તિરાકાર શરીરવાળો એ બ્રાહ્મણ પૂર્ણા અપાર સંકલ્પને લીધે મોટી શક્તિવાળો અને ત્રેલોક્યનો જીતનારો તારો પતિ પદ્મસજ્જ થયો હતો. તેણે પોતાના પ્રભાવથી ભૂલોકોને જીતી લીધો હતો, તેણે પોતાના પ્રતાપથી સ્વર્ગલોકોને પણ દબાવ્યો હતો અને તેણે કૃપાથી પાતાળનું પાલન કર્યું હતું. તે શત્રુઓરૂપ વૃક્ષોને પ્રલયાગિનરૂપ હતો, સ્ત્રીઓને કામદેવરૂપ હતો, વિષયોરૂપ વાયુઓને રોકવામાં મેરુ તુલ્ય હતો અને સાધુઓરૂપ કમળોને વિકસાવવામાં સૂર્યરૂપ હતો. તે સઘળાં શાસ્ત્રોના અચીસારૂપ હતો, યાચક લોકોને કલ્પવૃક્ષરૂપ હતો, બ્રાહ્મણોના ચરણરૂપ હતો અને ધર્મરૂપ માંદ્રને પૂર્ણિમારૂપ હત. હૃદયાકાશમય પોતાના ધરના આકાશમાં જીવરૂપે રહેલા એ બ્રાહ્મણનું શરીર શબરૂપ થઈ ગયું, એટલે શોકથી અત્યંત પીડા પામેલી તેની સ્ત્રી અરુંધતી સુકાયેલી અહનની શિંગની પેઠે હૃદયમાં ચિસાઈ ગઈ. પછી પતિની સાથે

શબરૂપ થયેલી એ બ્રાહ્મણી દેહને દૂર છોડી દઈને મનોમય શરીરથી પોતાના પતિને પ્રાપ્ત થઈ. જેમ તદી નીચા પ્રદેશને અનુસરે છે, તેમ પોતાના પતિને અનુસરતી તે બ્રાહ્મણી વસંતઋતુમાં ઝિંગેલી મંજરીની પેઠે શોકરહિત થઈ ગઈ. એ બ્રાહ્મણનાં ઘરો અને પૃથ્વી તથા સ્થાવર આદિ ધનો તે પહાડી ગામમાં છે. એના મરણનો આજ આઠમો દિવસ છે અને તેનો જીવ એ પહાડી ગામના ધરની અંદર રહ્યો છે. ૧-૨૮

તત્રાસ્ય વિપ્રસ્ય ગૃહાણિ સન્તિ મુસ્થાવરા-
દીનિ ઘનાનિ સન્તિ । અઘાદ્યમં વાચરમાતમૃત્યો-
ર્જીવો ગિરિદ્રામકર્કંદરસ્યઃ ॥ ૨૮ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉત્પત્તિપ્રકરણનો
લીલાના આખ્યાન સંબંધી ‘બ્રાહ્મણમરણ’

નામનો સર્ગ ૧૯ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૨૦ મો*

હીલાના પૂર્વજન્મની દૃશ્યતા

શ્રીદેવ્યુવાચ

હ તે મર્તાંશ સંપન્ના દ્વિજો ભૂપત્વમાગતઃ ।

વાસાવલંઘતી નામ બ્રાહ્મણી સા ત્વમજ્ઞને ॥ ૧ ॥

દેવી યોદ્યા : હે હીલા ! એ બ્રાહ્મણ સજ્જપણું પામીને હિમણું તારો પતિ થયો હતો. જે ‘અરુંધતી’ નામની તેની બ્રાહ્મણી હતી તે તું છે. ચક્રવા અને ચક્રવીની પેઠે પરસ્પર સ્નેહથી બંધાયેલાં અને પૃથ્વી ઉપર જાણે ત્યાં શિવ—પાર્વતી જન્મેલાં હોય એવાં તમે સુદંપતી અહીં સંન્ય કરતાં હતાં. આ તને સઘળું પૂર્વનું વૃત્તાંત કહી સંભળાવ્યું. બ્રહ્મરૂપ આકાશમાં જીવભાવની ભાંતિ થવાથી એ સઘળું પ્રતીત થયું હતું. એ ભાંતિરૂપ પૂર્વસૃષ્ટિનાંથી આ સૃષ્ટિરૂપ ભાંતિ પ્રતિબિંબિત થઈ છે. આ સૃષ્ટિ પોતાની સત્તાથી અસત્ય છે અને અધિક્ષાનની સત્તાથી સત્ય છે;

* આ વીસમા સર્ગમાં ‘પૂર્વજન્મનું ચરિત્ર સાંભળતાં-તેમાં જેને વિશ્વાસ આવ્યો નહિ એવી લીલાને દૃષ્ટાંતોથી અને યુક્તિઓથી સરસ્વતી એ સમજાવી એ કથા કહેવામાં આવશે.

તેણે તમને જન્મની અને મરણની મિથ્યા જ પ્રતીતિ કરાવી છે. આથી કઈ સૃષ્ટિ ભ્રાંતિમય અને કઈ સૃષ્ટિ સાચી કહેવાય? પ્રતિબંધ વગરની અનર્થરૂપ અવિધા છે અને તે અવિધા વિના સૃષ્ટિનું બીજું કાંઈ પણ સ્વરૂપ નથી.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : આ પ્રમાણે સરસ્વતીનાં ધ્યન સાંભળીને લીલા વિરમય પામી અને ઘણીવાર સુષી તેનાં નેત્રો પ્રક્રિયિત થઈ રહ્યાં. પછી તે મંદ મંદ અક્ષરોથી ત્રીચો પ્રમાણે બોલી.

લીલા બોલી : હે દેવી ! તમે આ ખોટી વાત કેમ કરી? કયાં પોતાના ધરમાં રહેલો બ્રહ્મણનો જીવ અને કયાં રહ્યો રહેલો આ અમે? એ જોડાંની અને અમારી ચોક્કસ સંભવે જ કેમ? મેં સમાધિમાં જે નવી સૃષ્ટિ જોઈ તે આ ધરમાં જ છે, એ વાત પણ કેમ સંભવે? જેમાં મારા સ્વામી રહ્યા છે તે પરલોક, તે પૃથ્વી, તે પર્વતો અને તે દરો દિશાઓ આ ધરની અંદર રહેલાં સંભવે જ કેમ? હે સર્વ ઈશ્વરોનાં ઈશ્વરી ! સરસ્વતી દાણાની મીઠામાં મદોનમ્મર ચોરાવત ક્ષત્રી બાંધવા સંભવે નહિ, નાના ધરમાં મરછરોએ સિંહોના સમૂહો સાથે લડાઈ કરવાની વાત સંભવે નહિ, કમળકાકડી ઉપર મેરુ રહ્યાની વાત સંભવે નહિ, નાનો ભમરો મેરુને ગળી ગયાની વાત સંભવે નહિ અને સ્વપ્નના મેઘની ગળેના સાંભળીને મોર વિચિત્ર રીતે નાચવા લાગ્યાની વાત સંભવે નહિ; તે જ પ્રમાણે આ ધરની અંદર એ પૃથ્વીની અને પર્વતોની સ્થિતિ છે એ વાત પણ સંભવે નહિ. હે ઈશ્વરી ! યુદ્ધિથી નિર્ભય વિચાર કરીને એ વાત જે રીતે મારા મનમાં રસે તે રીતે તે કહો. મહાત્મા લોકો પોતાના કૃપાપાત્ર બાણસથી અકળાઈ ઊઠતા નથી.

દેવી બોલ્યાં : હે સુંદરી ! હું ખોટી વાત કરતી નથી, પણ યથાર્થ જ કહું છું. સાચું બોલવાના જે વેદોક્ત નિયમો છે, તેમને અમે તોડીએ જ નહિ. જે મર્યાદાને બીજા કોઈ તોડવા કરે છે, તેને હું સ્થાપિત કરું છું. પછી તે મર્યાદાને હું જ તોડું, તો તેને બીજું કોણ પાળે?

એ પહાડી ગામના બ્રાહ્મણનો જીવ ચિદ્રૂપ છે અને તે પોતાના હૃદયાગ્રશમાં પોતાના ધરમાં જ આ મોટા દેશને જોઈ શકે છે. હે સુંદરી ! જેમ જગતની સ્મૃતિ હુમ થઈને સ્વપ્નમાં બીજા પ્રકારની સ્મૃતિ થાય છે, તેમ તમને આગળની સ્મૃતિ હુમ થઈને બીજા પ્રકારની સ્મૃતિ થઈ છે. સ્મૃતિનો અત્યંત લોપ થવો એ જ મરણ છે. જેમ સ્વપ્નનું તથા સંકલ્પનું ત્રૈલોક્ય ખોટું છે, જેમ યુદ્ધની કથા સાંભળ્યા પછી મનમાં થતો યુદ્ધનો પ્રતિભાસ ખોટો છે અને જેમ નિર્જળ દેશમાં પ્રતીત થતાં ઝાંઝવાનાં પાણી ખોટાં છે, તેમ આ સઘળું જે દેખવામાં આવે છે તે ખોટું જ છે. જેમ સંકલ્પમાં અને ચરીસામાં આખી પૃથ્વી રહે છે, તેમ પર્વતો, વનો અને નગરોવાળી આ પૃથ્વી તે બ્રાહ્મણના ધરની અંદર જ રહી છે. આ ઘાટી સૃષ્ટિ ખોટી છે, છતાં સાચા જેવી પ્રતીત થાય છે. જે ચિદ્રૂપના પોતાનામાં પ્રતીત થયેલાને સાચા જેવું જણાવે છે, તેના ગર્ભાગ્રશમાં સ્મૃતિને લીધે જ ખોટાથી ઉત્પન્ન થયું હોય છે, તે ખોટું જ હોવું જોઈએ. ઝાંઝવાનાં પાણીની નદીથી જે તરંગ ઉત્પન્ન થાય છે, તે સાચો હોતો જ નથી. આ તારાં ધર એ બ્રાહ્મણના ધરના આગ્રશમાં જ રહ્યું છે. હું, તું અને બ્રહ્માંડ એ સઘળાં કેવળ ચિદ્રૂપશરૂપ જ છીએ, એમ સમજ. સઘળાં પ્રાણી મિથ્યાપણું સમજવામાં તથા અપિચિત ચૈતન્યનું અત્યપણું સમજવામાં સ્વપ્ન સંબંધી ભ્રમ, સંકલ્પ અને પોતાના અનુભવની પરંપરા એ જ મુખ્ય દીધાની પેઠે સાધન છે. એ બ્રાહ્મણનો જીવ પોતાના ધરની અંદર રહ્યો છે અને જેમ ભ્રમર કમળમાં રહે છે, તેમ સમુદ્રો અને વનો સહિત આ પૃથ્વી તેના હૃદયાગ્રશમાં રહી છે. જેમ આગ્રશમાં પ્રતીત થતું માથાના વાળ જેવું ચક્રરૂડું રહે છે, તેમ એ પૃથ્વીના કોઈ એક નાના ભૂણાના કોતરડામાં આ નગર અને તારા શરીર આદિ રહેલાં છે. હે સુંદરી ! એ પૂર્વની સૃષ્ટિ અને આ સૃષ્ટિ ને ધરની અંદર

એકઠી થઈ છે, છતાં પણ એ ઘર એમનું એમ જ છે. તો એ ઉપરથી આપણે એક ત્રસરણની ચંદર પણ અનેક પ્રહારો રહેવાની સંભાવના કરીએ તેમાં શું આશ્ચર્ય છે? આમ હે પુત્રી! ચિદ્રાક્ષના એક એક પરમાણુની ચંદર આવાં અનેક પ્રહારો છે, એમાં શંકા સમ્ભવા જેવું શું છે?

લીલા બોલી: હે પરમેશ્વરી! તમે કહો છો કે, એ પ્રાણણ આજથી આઠમે દિવસે નરી ગયો છે. પણ હે મા! અમારા જન્મને તો ઘણાં વર્ષો વીતી ગયાં છે. તો એ પ્રાણણ અને પ્રાણણીમાંથી અમારી ઉત્પત્તિ થવી કેવી રીતે સંભવે?

દેવી બોલ્યાં: હે સુંદર! હૃદયારાશમાં જેમ દેશની લંબાઈ નથી, તેમ કાળની લંબાઈ પણ નથી જ. એ વિષે હું ત્યાગને અનુસરીને કહું છું, તે સાંભળ જેમ આ જગતની સૃષ્ટિ પ્રતિભાસ માત્ર જ છે, તેમ ક્ષણ અને કલ્પ આદિ પણ પ્રતિભાસ માત્ર જ છે. નુંપણના તથા હુંપણના અધ્યાસને લીધે જેમને પોતાનો જન્મ થયાની ભ્રાંતિ છે, તેમને જ ક્ષણ અને કલ્પ આદિ સઘળું જગત ભાસે છે. હવે આ પ્રતિભાસ અવાનો ક્રમ કહું છું, તે સાંભળ હે સુત્રા! જીવ ક્ષણમાત્રમાં પોતાના મિથ્યા મરણરૂપી મૂર્ચ્છાનો અનુભવ કરીને આગલા ભાવને ભૂલી જાય છે અને બીજા ભાવને દેખે છે. એ બીજા ભાવનો પ્રતિભાસ થાય છે, એટલે પોતે દેહલિક આધારથી રહિત છતાં પણ પોતાના હૃદયારાશમાં જ 'હું આ દેહલિક આધારમાં આધેવરૂપે રહ્યો છું' એમ અનુભવ કરે છે; આમ તે આ હાથ-પગ આદિવાળો દેહ મારો છે, એમ જુઓ છે. દેહનો અધ્યાસ થતાં જ 'હું આ પિતાનો પુત્ર છું, મને આટલાં વર્ષો થયાં, આ મારા સુંદર બાંધવો છે, આ મારું સુંદર ઘર છે, હું જન્મ્યો છું, પ્રથમ બાળક હતો, હમણાં મોટો થયો છું, હું આવો છું અને મારાં સઘળાં બાંધવો પોતપોતાનાં કાર્યો કરે છે.' એ સઘળું જોવામાં આવે છે. દેહરૂપ થયેલા ચિત્તાના અને એ બાંધવાદિક પદાર્થો

સંબંધો વિનાના જ છે, તોપણ તે પોતાની સાથે સંબંધ ધરાવનારા ભાસે છે. આ પ્રમાણે જીવના ચિત્તામાં સંસારરૂપી ગાંઠ ઉદય પામ્યો છે, પણ સ્વાભાવિક રીતે કાંઈ પણ ઉદય પામ્યું નથી. જીવ શુદ્ધ ચિદ્રાક્ષાસ્વરૂપ જ છે. જેમ સ્વપ્નમાં જે દ્રશ્યમાં ચૈતન્ય છે, તે જ દૃશ્યમાં ચૈતન્ય છે, તેમ જગતમાં પણ જે દ્રશ્યમાં ચૈતન્ય છે તે જ દૃશ્યમાં ચૈતન્ય છે. કારણ કે એક ચૈતન્ય જ સર્વરૂપે પ્રતીત થાય છે. ચૈતન્ય જેમ સ્વપ્નમાં બીજા પ્રકારથી પ્રતીત થાય છે, તેમ પરલોકમાં ત્રીજા પ્રકારથી પ્રતીત થાય છે અને પરલોકમાં જેમ તે ત્રીજા પ્રકારથી પ્રતીત થાય છે, તેમ આ લોકમાં તે ચોથા પ્રકારથી પ્રતીત થાય છે. એટલે સઘળી સ્થિતિઓમાં ચૈતન્ય એક જ છે. જેમ તરંગો જળથી જન્મ પણ જુદા નથી, તેમ સ્વપ્ન, પરલોક અને આ લોક ચૈતન્યથી જન્મ પણ જુદા નથી. આથી જગત ઉત્પન્ન જ થયું નથી અને ઉત્પન્ન થયું નથી તેથી નાશ પણ પામવાનું નથી. જગત પોતાના સ્વરૂપથી કંઈ છે જ નહિ. જે પ્રકારે છે તે જ ચૈતન્ય પ્રકારે છે. જેમ દૃશ્યો વિનાનું ચૈતન્ય પરપ્રકાર જ છે, તેમ દૃશ્યોવાળું ચૈતન્ય પણ પરપ્રકાર જ છે. આથી જેમ તરંગો જળથી જુદા નથી, તેમ દૃશ્યો ચૈતન્યથી જુદાં નથી. જેમ જળમાં તરંગપણું છે જ નહિ અને જે દેખાય છે તે સસલાનાં શિંગડા જેવું જ છે, તેમ ચૈતન્યમાં દૃશ્યપણું છે જ નહિ અને જે દેખાય છે તે સસલાનાં શિંગડાં જેવું જ છે. ચૈતન્ય પોતાના સ્વભાવથી જન્મ પણ ભ્રષ્ટ થયા વિના જ જાણે દૃશ્યપણાને પામેલ હોય એમ પ્રતીત થાય છે. આમ દૃશ્યપદાર્થ છે જ નહિ. જે દૃશ્ય છે જ નહિ તો પછી 'આ દ્રશ્ય અને આ દૃશ્ય' એવો વિભાગ જ કેમ હોય? જીવને મરણરૂપે મોહ થયા પછી નિમેષમાત્રમાં જ દેશ, કાળ, આરંભ, ક્રમ, જન્મ, માતા, પિતા, સંતાનો, અવસ્થા, સમજણ, સ્થાન, યોજા, બંધુઓ, સેવકો, અસ્ત અને ઉદય

ઇત્યાદિકની વાસનાઓને અનુસરતી પ્રભાંડરૂપી દૃશ્ય સર્ગની શાલા નજરે પડવા માંડે છે. જીવ તો ચૈતન્યસ્વરૂપ છે, તે પોને જન્મેલો નથી, છતાં પણ 'હું જન્મેલો છું' એમ ધારી લે છે, તેથી તે દેશ, ક્ષણ, ક્રિયાઓ, દ્રવ્યો, મન, યુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિય આદિને જુઓ છે. જોકે આ પ્રમાણે દૃષ્ટિકૃષ્ટિ હોવાથી મૂળ પછી તુરત જ પોતાનું શરીર યુવાત દેખવામાં આવ્યું હોય તો પણ પુષ્પ પછી જેમ ફળનો ઉદય થાય છે, તેમ પાછળથી 'આ મારી માતા છે, આ મારો પિતા છે અને હું બાળક હતો' ઇત્યાદિક અનુભવેલો અને નહિ અનુભવેલો વાસનામય ક્રમ ઉદય પામે છે તથા નિમેષમાત્રમાં કલ્પ જેવડો મોટો ક્ષણ જતો રહ્યાની પણ પ્રતીતિ થાય છે. હરિશ્ચંદ્ર રાજાને એક રાત્રિમાં બાર વર્ષ નીકળી ગયાંની પ્રતીતિ થઈ હતી અને આજ પણ જેમને પ્રિય સ્ત્રીનો વિયોગ થયો હોય છે, તેને એક દિવસ પણ વર્ષ જેવડો થઈ પડે છે. સ્વપ્નમાં 'હું મરી ગયો, હું જન્મ્યો અને મારો અમુક પિતા છે' એ રીતે નહિ ભોગવેલા ભાવોમાં ભોગવેલાપણાની મિથ્યા પ્રતીતિ થાય છે. વળી જગતમાં બાળક આદિ મુગ્ધ લોકોને ભોગવેલા ભાવોમાં પણ નહિ ભોગવેલાપણાની મિથ્યા પ્રતીતિ થાય છે. તે જ પ્રમાણે જીવોને આ સંસાર સંબંધી સઘળી પ્રતીતિઓ મિથ્યા જ થાય છે. જેમ મદ અને સ્વપ્ન આદિ સંબંધી ભ્રમના સમયમાં જે શુન્ય હોય છે, તે પણ ભરપૂર લાગે છે, દુઃખો પણ ઉત્સવોરૂપ લાગે છે અને હાનિ પણ લાભરૂપ લાગે છે, તેમ જીવોને જગતરૂપી ભ્રમના સમયમાં કેવળ ચૈતન્ય પણ દૃશ્યોથી ભરપૂર લાગે છે, વ્યવહારરૂપ દુઃખો પણ સુખરૂપ લાગે છે અને સ્વરૂપની ભૂલ પણ અનુકૂળ લાગે છે. જેમ મરીના બીજના કણમાંની તીખાશ તે બીજથી અભિન્ન જ રહેલી છે અને જેમ સ્તંભમાં વણકોતરેલી પૂતળીઓ તેનાથી અભિન્ન જ રહેલી છે, તેમ જે બ્રહ્મચૈતન્યમાં આ સઘળું દૃશ્ય

તેથી અભિન્ન જ રહેલ છે અને અભિન્ન હોવાને હીંધે શાંત જ છે, તે બ્રહ્મચૈતન્યમાં સાચો મોક્ષ કેવો હોય અને શા શરણથી હોય? છે જ નહિ. ૧-૫૪

તૈક્ષ્ણ્યં યથા મરિચવીજકણે સ્થિતં સ્વં સ્તંમેયુ ચારચિતપુત્રકજાલમ્નતઃ । દૃષ્ટં ત્વનન્ય-વિદમેવમજેડસ્તિ શાંતં તસ્યાસ્તિ બંધનવિમોહ-દશઃ કુતઃ કાઃ ॥ ૫૫ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉત્પત્તિપ્રકરણનો લીલાના આખ્યાન સંબંધી 'પરમાર્થપ્રતિપાદન' નામનો સર્ગ ૨૦ મેં સમજાવ્યો.

સર્ગ ૨૧ મો*

સરસ્વતી અને લીલાનો સંવાદ

શ્રીદેવ્યુવાચ

પ્રતિભાતિ જગત્યાયુ મૃતિમોહાદનન્તરમ્ ।

જીવસ્યોન્મીલનાદક્ષ્મો રૂપાણીવાહિલાન્યલમ્ ॥

દેવી બોલ્યાં : જેમ આંખો ઉઘાડવાથી તુરત જ સઘળાં રૂપો પૂરી રીતે પ્રતીત થાય છે, તેમ જીવને મરણરૂપ મોહ થયા પછી તુરત જ અનેક જગત પ્રતીત થાય છે. દિશાઓ, ક્ષણ, વ્યવહારો, આકાશ, સ્વર્ગોદિક અને ઘર આદિ પદાર્થો તથા કલ્પપર્યંત સ્થિર રહેતાશ પૃથ્વી આદિ પદાર્થો પણ અનંત સ્ફુરે છે. જેમ સ્વપ્નમાં પોતાના મરણની પોતાને પ્રતીતિ થાય છે, તેમ જીવને સંસારમાં જે કાર્યો અનુભવાયેલાં કે દેખાયેલાં પણ હોય, તે કાર્યોમાં પણ 'મેં કર્યાં' એવી પ્રતીતિ થાય છે. આ પ્રમાણે ચિદાકાશની અંદર માથારૂપી આકાશમાં અનંત ભ્રાંતિઓ સ્ફુરે છે. આ 'જગત' નામની નગરી ભીંત વગર જ ચિત્રસંયેલી છે, મારે કલ્પના માત્ર જ છે. 'આ જગત છે અને આ સૃષ્ટિ છે' એ રીતે વાસના જ સ્ફુરે છે અને એ વાસના સમીપમાં દૂરપણાનો અને ક્ષણમાં

* આ એકવીસમા સર્ગમાં 'વિચાર કરતાં જે સ્થૂલ છે તે સૂક્ષ્મ થઈ જાય છે. સૂક્ષ્મ અવિદ્યા થઈ જાય છે અને અવિદ્યા ચૈતન્ય માત્ર થઈ જાય છે.' એમ સરસ્વતી લીલાને સમજાવશે.

ક્રપપણાનો વિપરીત ભ્રમ કરે છે. એક અનુભવેલા વિષયોની અને બીજી નહિ અનુભવેલા વિષયોની એમ બે પ્રકારની વાસના છે, એ વાસના ચૈતન્યરૂપે રહેલી છે અને પૂર્વનાં કારણોથી રહિત છે. જેમ સ્વપ્ન સંબંધી ભ્રમ આદિમાં બીજા પણ પિતામાં પોતાના પિતાની વાસના થાય છે, તેમ આ સંસારમાં નહિ અનુભવેલામાં પણ અનુભવેલાપણાની વાસના કોઈ સમયે ઉદય પામે છે. કોઈ સમયે વાસના વિના જ જગતનો અનુભવ થાય છે. દાખલા તરીકે બ્રહ્માને પૂર્વની વાસના વિના જ જગતનો ક્રમ વગરનો અનુભવ થયો છે. હે સુંદરી! કેટલાએકને અનુભવમાં આવેલું આ બ્રહ્માંડ આદિ દૃશ્ય વાસનામાં રહે છે અને કેટલાએકને અનુભવમાં નહિ આવેલું બ્રહ્માંડ આદિ દૃશ્ય પણ વાસનામાં રહે છે. કેટલાએક જીવોને વાસના વિના જ દૃશ્યની પ્રતીતિ થાય છે; જેમ કે બ્રહ્માને કાકતાલીયની પેઠે અકસ્માત જ બ્રહ્માપણું પ્રાપ્ત થયું છે. જગતનું જે અત્યંત વિસ્મરણ થાય છે, તે જ મોક્ષ કહેવાય છે અને મોક્ષની એ સ્થિતિમાં કોઈને કોઈ પ્રિય—અપ્રિય રહેતું નથી, તેમ જ બીજા બેઈ પદાર્થો પણ રહેતા નથી. અહંકાર અને જગતના નિવાનરૂપ અવિદ્યાનો અત્યંત અભાવ થયા વિના મોક્ષ ઉદય પ્રાપ્તો નથી; જેકે તે સ્વાભાવિક રીતે વિદ્યમાન છે. જેમ રજ્જુમાં થયેલો ભ્રમરૂપ સર્પ વાસ્તવિક રીતે નહિ છતાં પણ જ્યાં સુધી રજ્જુમાં તેનો અત્યંત અભાવ સમજાય નહિ ત્યાં સુધી ટળતો નથી, તેમ બ્રહ્મમાં પ્રતીત થયેલું આ ભ્રમરૂપ જગત જ્યાં સુધી તે જગતનો અત્યંત અભાવ સમજાય નહિ, ત્યાં સુધી ટળતું નથી. સમાધિમાં જગત શાંત થવાની આશા રાખવી જ નહિ; કારણ કે સમાધિમાં જગતની પૂરી શાંતિ થતી નથી, પણ અર્ધી શાંતિ થાય છે. તેથી જેમ મૂર્ખને એક પિશાચના અંતે પાછો. તેવો ને તેવો બીજે પિશાચ જેવામાં આવે છે, તેમ બુદ્ધિના ત્રાણમાં મગ્ન બને

પાછું તેનું ને તેનું જગત જોવામાં આવે છે. 'આ જે વિસ્તીર્ણ સંસાર છે તે બ્રહ્મ જ છે, એવો નિશ્ચય છે. જગત અવિદ્યાને લીધે ભાસે છે, એ અવિદ્યાનો બાંધ થયા પછી પણ અનુવૃત્તિને (પુનરુત્પત્તિને) લીધે જે જગત સ્ફુરે, તો તે મિથ્યા જોયેલું હોવાને લીધે બાંધન કરનાર થતું નથી.

લીલા ખોલી: હે દેવી! તમે કહી ગયાં કે 'આમાં આ સજ્જ-રાણીના જન્મમાં પ્રથમના બ્રાહ્મણ-બ્રાહ્મણીના જન્મસમયની અનુભવેલી વાસના કારણરૂપ છે.' જે તેમ હોય તો આ સમયના જે દૃશ્ય પદાર્થો છે, તેઓ તે સમયે નહોતા. માટે તેમનો અનુભવ થયેલો ન જ હોવો જોઈએ; પછી અનુભવ વિના તેમનો સંસ્કાર પણ ત રહેવો જોઈએ. આમ સંસ્કાર નહિ રહ્યા છતાં આ સમયના દૃશ્ય પદાર્થો કેમ થાય છે?

દેવી બોલ્યાં: તમને આ દૃશ્ય પદાર્થોની સ્મૃતિ થાય છે, તેમાં પિતામહ બ્રહ્માનો સંસ્કાર કારણરૂપ છે. (કેટલાએકને નહિ અનુભવાયેલું દૃશ્ય પણ વાસનામાં રહે છે એમ આગળ કહ્યું છે, તેનો એ જ અભિપ્રાય છે.) બ્રહ્માને તો પોતાનો દેહ આદિ વાસના વિના જ દેખાય છે; કારણ કે પહેલાંનો બ્રહ્મા મુકત થઈ ગયેલો છે, તેથી તેની વાસના હમણાંના બ્રહ્માને હોવી સંભવિત નથી. બ્રહ્માને પૂર્વબ્રહ્માના દેહની વાસના રહેવી સંભવતી નથી જ; એટલા માટે વાસના ઓ વિના એકલું ચૈતન્ય જ બ્રહ્મા આદિરૂપે ત્રિવર્ત પામે છે એમ સમજવું; ચૈતન્યનો એવો સ્વભાવ જ છે. કાકતાલીયનાથથી કોઈ પ્રતિ-આસમય બ્રહ્મા ઉત્પન્ન થાય છે અને તે માને છે કે, 'આગળના બ્રહ્માથી હું બીજે બ્રહ્મા થયો છું. જગતની ઉત્પત્તિ આ બ્રહ્મા છે, માટે કોઈ પણ પ્રદેશમાં અને કોઈ પણ ક્ષણમાં કોઈ પણ ઉત્પત્તિ થતું નથી; કેવળ ચિદાકાશ જ છે એ વિના બીજું કશું જ નથી. અનુભવથી થયેલી અને અનુભવ વિના થયેલી બે પ્રકારની વાસનાઓ

માયાવિશિષ્ટ પ્રહ્નમાંથી જ ઉત્પન્ન થાય છે. શુદ્ધ પ્રહ્નમાં તો કાર્યકારણભાવ આદિ ભેદનો લેશ પણ નથી. ક્રયો, ઉપાદાનકરણો અને નિમિત્તકારણો, એમાંનું કાંઈ પણ શુદ્ધ પ્રહ્નમાં નથી; કારણ કે એ સધળાંનો પાદ થાય છે, પણ એ સર્વ કલ્પનાના અધિષ્ઠાતરૂપ શુદ્ધ પ્રહ્નનો પાદ થતો નથી. જગતના કારણરૂપ જે વાસના છે તે પણ પ્રહ્નનો જ વિવર્ત છે; એટલે જગત અને વાસના એ કહેવામાં જ છે, વાસ્તવિક નથી. આ પ્રમાણે જગત આદિ કાંઈ પણ દૃશ્ય ઉત્પન્ન થયું જ નથી; કેવળ શુદ્ધ પ્રહ્ન જ છે અને તે પોતાના સ્વરૂપમાં જ રહેલ છે.

લીલા યોલી : હે દેવી ! આહો ! જેમ સૂર્યની ક્રાંતિ પ્રાતઃકાળમાં જગતની શોભાને દેખાડે છે, તેમ તમે મને ઉત્તમ વિચાર દેખાડ્યો છે. એ વિચાર તલસ્પર્શ કરવાથી વધારે વધારે પ્રકાશતો જશે, પણ હે દેવી ! અભ્યાસ નહિ હોવાને લીધે મને જ્યાં સુધી આ વિષયમાં દૃઢ વ્યુત્પત્તિ થઈ નથી, ત્યાં સુધી મારા મનમાં એક ઉત્કંઠા છે, તેને તમે શાંત કરો. એ પ્રાઘણ પ્રાઘણી સાથે જે સૃષ્ટિમાં રહેતો હતો, તેમાં અને તે પછાડી ગામમાં મને તેડી જાઓ, એટલે હું તેમને જોઉં.

દેવી યોલ્યા : તું પરમ પવિત્ર કારણપ્રહ્ન-પણાનું ગ્રહણ (સમાધિ) કરી, આ દેહને ભૂલી જઈને નિર્મળ થા. એટલે જેમ પૃથ્વીમાં રહેલા માણસને સંકલ્પ આકાશના અંતઃપુરને પ્રાપ્ત થાય છે, તેમ તું ચિદ્રાક્ષમાં રહેલા માયાકાશરૂપ તે સર્ગને અવશ્ય પ્રાપ્ત થઈશ. તું આ દેહના અભિમાનને છોડી દે, તો આપણે બંને સાથે જ એ સર્ગને જોઈએ. એ સર્ગના દર્શનના શરમાં આ સ્થૂલ દેહ મોટી અડચણરૂપ છે.

લીલા યોલી : હે દેવી ! આ સ્થૂલદેહથી બીજા સર્ગમાં શા મારે જવાય નહિ ? એ વિષયમાં જે મુકિત હોય, તે મારા ઉપર અનુગ્રહનો આગ્રહ રાખીને કહો.

દેવી યોલ્યા : જેમ તમે સૌનાને વીટી-રૂપે સમજે છો, તેમ આ નિરાકર પ્રહ્નકોને તમે આરાધી સાકર સમજે છો. સૌનું વીટીના રૂપને ધારણ કરે છે, તોપણ તેમાં જેમ વીટી-પણું નથી, તેમ પરપ્રહ્ન જગતરૂપ થયેલ છે. તોપણ તેમાં જગતપણું નથી. આ જગત પ્રહ્નરૂપ જ છે, જે દેખાય છે તે પ્રહ્ન જ દેખાય છે. જેમ સમુદ્રમાં ધૂળની કલ્પના કરવામાં આવે છે, તેમ પ્રહ્નમાં માયાની કલ્પના કરવામાં આવે છે. આ પ્રપંચ મિથ્યા જ છે અને જે જીવ છે, તે અદ્ય અને સત્યરૂપ પ્રહ્ન જ છે. આ વિષયમાં ઉપનિષદો, ગુરુઓ અને અનુભવ એ પ્રમાણ છે. જીવ પ્રહ્ન છે અને તે પ્રહ્નને જાણે છે. જે પ્રહ્ન ન હોય તે પ્રહ્નને જાણે નહિ. જે પ્રહ્ન છે તે જ સૃષ્ટિ આદિ નામોથી વિવર્ત પામેલ છે. પ્રહ્નમાં એવો વિવર્ત પામવાનો સ્વભાવ જ છે. કોઈ પણ નિમિત્તકારણો નહિ હોવાને લીધે જગતને કાર્યપણું કે પ્રહ્નને કારણપણું છે જ નહિ. જ્યાં સુધી દૃઢ અભ્યાસથી તારી ભેદબુદ્ધિ ટળી નથી, ત્યાં સુધી તું પ્રહ્નરૂપ નથી અને પ્રહ્નને દેખતી નથી. અમારો જે વર્ગ છે તેઓને એ વિષયનો દૃઢ અભ્યાસ થયેલો છે અને અમે દૃઢ અભ્યાસને લીધે પ્રહ્નરૂપ થયાં છીએ. તેથી અમે તે શુદ્ધ પ્રહ્નને જોઈ શકીએ છીએ. જેમ સંકલ્પના નગરનું સ્વરૂપ પ્રહ્નમય છે, તેમ મારું સ્વરૂપ પણ પ્રહ્નમય છે, તેથી હું આ દેહથી જ એ પરમપદને માગ અંતરમાં જોઉં છું અને ચિત્તની શુદ્ધિને લીધે યોગ્ય થયેલાં બ્રહ્માદિક પણુ તે જ પ્રમાણે જુઓ છે. હે સુંદરી ! વાસ્તવિક સત્તાથી પ્રહ્નરૂપ આ જગત આદિ સધળું પ્રહ્નના એક દેશમાં રહ્યું છે. અભ્યાસ નહિ હોવાને લીધે તારો આકાર પ્રહ્નરૂપ થયો નથી, પણ અંતઃકરણમાં ચિદ્રાભાસરૂપ જ રહેલ છે; તેથી તું પ્રહ્નને કે પૂર્વસૃષ્ટિને જોતી નથી. આ સ્થૂલ દેહથી પોતાના સંકલ્પના નગરમાં પણ પહોંચાતું નથી, તો બીજાના સંકલ્પના નગરરૂપ એવી તમારી પૂર્વસૃષ્ટિમાં તો કેમ જ પહોંચાય ?

આથી હે કાર્યો સમજનારાઓમાં શ્રેષ્ઠતાવાળી !
આ દેહનું વિસ્મરણ કરીને અને લિંગદેહરૂપ
થઈને તું તારી પૂર્વસૃષ્ટિને જોઈ શકીશ, માટે
તે પ્રમાણે તુરત કર. સંકલ્પના નગરમાં તો
સંકલ્પરૂપ થયેલાથી જ પહોંચાય છે; બીજા
કોઈ જીવના કે મૂંઝેલાથી ત્યાં પહોંચાતું નથી.
ન્યારથી બ્રહ્મની સૃષ્ટિ થઈ છે અને જગતરૂપ
બ્રાંતિ ઊઠી છે, ત્યારથી એવો જ દૃઢ નિયમ
બંધાયો છે કે, સંકલ્પરૂપ થયા વિના સંકલિપત
સ્થાનમાં પહોંચાય જ નહિ.

લીલા ખોલી : હે દેવી ! તમે કહી ગયાં કે,
‘એ બ્રાહ્મણ અને બ્રાહ્મણીના જગતમાં આપણે
સાથે જઈશું.’ તો હે મા ! તે વિષે મારે પૂછવાનું
છે કે, ત્યાં આપણે ખાંને શી રીતે જઈ શકીશું ?
હું તો આ દેહને અહીં સખીને શુદ્ધ સર્વગુણને
અનુસરનારા ચિત્ત વડે એ પરલોકમાં જઈ
શકીશ પણ તમે તમારા પોતાના દેહથી ત્યાં શી
રીતે આવી શકશો ?

દેવી ખોલ્યાં : તારા સંકલ્પરૂપી આકાશનું
નૃસિંહ વિદ્યમાન છતાં પણ આકાશરૂપ છે, એ
નૃસિંહ સંકાર નથી તેથી એ કોઈ ભીંતથી રોકાય
એમ નથી, તેમ પોતે પણ કોઈ ભીંતને
તોડી નાખે એમ નથી, તે જ પ્રમાણે મારું
શરીર છે. મારો દેહ શુદ્ધ સર્વગુણની રચનારૂપ
છે અને બ્રહ્મના જ પ્રતિભાન સ્વરૂપ છે. (આ
મારો દેહ બળી ગયેલા વસ્ત્રના જેવો છે, જેમ
બળી ગયેલા વસ્ત્રમાં વસ્ત્રનો આકારમાત્ર જ હોય
છે અને તે વાસ્તવિક રીતે ભસ્મરૂપ જ હોય છે,
તેમ મારો દેહ આકારમાત્ર જ છે અને તે
વાસ્તવિક રીતે બ્રહ્મસ્વરૂપ જ છે.) આ મારો
દેહ બ્રહ્મનો જરાક જ નુકસાન પડે એવો છે. એટલા
માટે હું આ દેહને છોડીને નહિ આવું; પણ
જેમ વાયુ ગંધમાં પહોંચે છે, તેમ હું આ દેહથી
જ તે પ્રદેશમાં પહોંચીશ. જેમ જળની સાથે
જળ, અગ્નિની સાથે અગ્નિ અને વાયુની સાથે
વાયુ મળી જાય છે, તેમ આ મારો દેહ મનોમય

દેહોની તથા મનોમય પ્રીતિ વસ્તુઓની સાથે
પણ મળી જાય એમ છે. તારો દેહ પૃથ્વીના
વિકારરૂપ સર્જાયેલો છે અને મારો દેહ ચૈતન્યરૂપ
સર્જાયેલો છે. એથી તારો દેહ મારા દેહની સાથે
એક અથવા સંયુક્ત થઈને ત્યાં આવી શકે એમ
નથી; કેમ કે કલ્પનાના પર્વતને અને સાચા પર્વતને
એકરૂપ થવું સંભવે નહિ અને પરસ્પર ભટકવું
પણ સંભવે નહિ. આમ તો આ તારો સ્થૂલ દેહ
પણ વાસ્તવિક રીતે મનોમય જ છે, તોપણ
લાંબા કાળની ભાવનાથી તું એને મૃદુલી આદિ
ભૂતોના વિકારરૂપ સ્થૂલ સમજી ખેડી છે. જેમ
સ્વપ્નમાં લાંબા કાળના કથાનમાં, ભ્રમમાં, સંક-
લ્પમાં અને ગંધર્વનગરમાં મનોમય પદાર્થોને
પણ સ્થૂલ સમજી લેવામાં આવે છે, તેમ આ
તારો દેહ મનોમય છતાં પણ સ્થૂલ સમજાયો છે.
ન્યારે સમાધિના અભ્યાસથી તારી વાસનાઓ
ફીણ થઈ જશે, ત્યારે તારા સ્થૂલ દેહમાં પાછું
મનોમયપણું પ્રાપ્ત થશે.

લીલા ખોલી : મનોમય દેહપણની પ્રતીતિ
દૃઢ થઈ જાય ત્યારે આ સ્થૂલ દેહ મનોમય
થઈ જાય છે કે પછી નાશ પામી જાય છે ?

દેવી ખોલ્યાં : જે પદાર્થનું અસ્તિત્વ હોય
તેમાં નાશનો અને અનાશનો ક્રમ સંભવિત
છે, પણ જે પદાર્થ વાસ્તવિક રીતે જ છે જ નહિ
તેનો નાશ કેવી રીતે સંભવે ? હે પુત્રી ! રજ્જુનું
રજ્જુપણું સમજનાથી સર્પરૂપી ભ્રમ નાશ
પામે છે, ત્યારે સર્પ નાશ પામ્યો અથવા નાશ
નથી પામ્યો એન કહી શકાય કે ? એટલે જેમ
સારું જ્ઞાન થવાથી રજ્જુમાં સર્પ દેખાતો નથી,
તેમ દેહમાં મનોમયપણું દેખાતું નથી. અમાસ
વાસ્તવિક સિદ્ધાંત પ્રમાણે તો સ્થૂલદેહની કલ્પ-
ના થવાનો પણ સંભવ નથી. પણ જે કોઈ વિદ્વાન
એવી કલ્પનાને સિદ્ધ કરતો હોય, તો તે કલ્પના
પણ ટળી જાય છે, જે સ્થળમાંથી જે શિલા જ
નથી, તે સ્થળમાંથી તે શિલાને દૂર કાઢી નાખેલી
જ સમજવી. હે ભદ્રા ! અમે તો ખરી રીતે દેહ-

દિક્ષેને પ્રભામાં રહેલાં, પ્રભાથી પૂર્ણ અને પ્રભ-રૂપ જ જોઈએ છીએ; પણ તું એ પ્રમાણે જોતી નથી. સુષ્ટિના આરંભમાં જ્યારે પહેલો સંકલ્પ ઊઠવાની કલ્પના થઈ, ત્યારે ચૈતન્ય મનોમય દેહરૂપ જ થયું હતું; પણ ત્યારથી માંડીને જેમ જેમ સ્થૂલતા કલ્પાતી જાય છે, તેમ તેમ ચૈતન્ય ભ્રાંતિથી પોતાને દૃશ્યરૂપ જોતું આવે છે.

લીલા બોલી: પરમ તત્ત્વરૂપ એક જ ચૈતન્ય અત્યંત શાંત છે અને દિશાઓના અથવા કાળ આદિના વિભાગોથી રહિત છે, તેમાં પહેલી કલ્પનાનો પણ ક્યાંથી અવસર મળે ?

દેવી બોલ્યાં: જેમ સુવર્ણમાં કડાપણું નથી, જળમાં તરંગપણું નથી અને સ્વાપનામાં કે સંકલ્પના નગર આદિમાં સત્યતા નથી, તે જ રીતે વાસ્તવિક અનુભવ કરીએ તો પ્રભમાં કલ્પના પણ નથી જ; કારણ કે પ્રભ નિર્ભેદ છેવાથી તેમાં કલ્પનાનો ભાગ આવે એમ જ નથી. જેમ આશ્રયમાં રજ નથી, તેમ પ્રભમાં કલ્પના પણ નથી જ; પ્રભ તો વિષયોથી રહિત છે, શાંત છે, એક છે, સ્વતઃસિદ્ધ છે અને વ્યાપક છે, જેમ કાચનો તથા સુશેષિત ઉત્તમ મણિનો ચક્રચક્રાટ હોય છે, તેમ જોઈતાં આવતું જે કાંઈ આ જગત છે, તે પરપ્રભનો ચક્રચક્રાટ જ છે અને તે શુદ્ધ જ છે.

લીલા બોલી: હે દેવી ! આટલા બધાં હાંપ્યા કાળ સુધી કોણે આપણને આ સઘળાં દૈતની અને અદૈતની કલ્પનાઓથી ભ્રમાઈ છે ?

દેવી બોલ્યાં: હે તરલા ! તને તારા અધિ-આરોએ જ હાંપ્યા કાળ સુધી ભ્રમાવી છે અને વ્યાકુળ કરી છે, એ અધિઆર સ્વાભાવિક રીતે ઊઠ્યો છે અને તે વિચારથી નાશ પામે છે, એ અધિઆર વિચાર વડે પલકવારમાં નાશ પામે છે, તે પણ પ્રભની સત્તાથી જુદી સત્તાવાળો નથી; એટલે પ્રભમાં એ અધિઆરરૂપ અધિવા છે જ નહિ. આથી અધિઆર નથી, અધિવા નથી, અંધન નથી કે મોક્ષ પણ નથી. જે જગત છે,

તે બાધરહિત અને શુદ્ધ બાધરૂપ પ્રભ જ છે. આટલા કાળ સુધી તે આ વિચાર કર્યો નથી, તેથી તું સમજ નથી, ભમેલી જ રહી છે અને વ્યાકુળ જ રહી છે. હવે તારા ચિત્તમાં વાસનાઓની અલ્પતારૂપ મુકિતનું બીજ પડી ચૂક્યું છે; એટલા માટે તું આજથી સમજ છે. મુકિતને યોગ્ય થઈ છે અને વિવેકવાળી થઈ છે. આ 'સંસાર' નામનું દૃશ્ય મુદ્દલ ઉત્પન્ન થયું જ નથી, માટે તેની વાસના પણ શી હોય ? અને તે વાસનાથી તારે સંયુક્ત થવાનું પણ શું હોય ? પ્રમાણ, પ્રમાણ અને પ્રમેય આ ત્રણનો અત્યંત અભાવ થાય અને મતમાં નિર્વિકલ્પ સમાધિરૂપ એક પરપ્રભનું અનુસંધાન દૃઢ થાય, ત્યારે વાસના કશી જ વસ્તુ નથી. તારા હૃદયમાં વાસનાઓના ક્ષયના બીજરૂપ આ વિચાર કંઈક આકુરિત થયો છે, તો હવે અનુક્રમે કરીને, સમદ્વંદ્વિત વાસનાઓ ઉદય પામશે નહિ. હવે આ સંસારનો સંભવ નિર્મૂળ થઈ જશે અને પરમનિર્વિકલ્પ સમાધિ અત્યંત સ્થિર થઈ જશે. તું હવે નિર્વિકલ્પ સમાધિને લીધે કેટલેક કાળે માયા અને માયાનાં કાર્યોના અધિકાનરૂપ નિર્ભેદ આત્માના અવ-લંબનથી, ભ્રાંતિરૂપ કળાશયી રહિત થઈ જઈશ અને તેનાં સંસારથી પણ રહિત થઈને તું સર્વ પ્રાણીઓની ભ્રાંતિઓના, તે ભ્રાંતિઓની વાસનાઓના તથા તે વાસનાઓના કારણરૂપ અધિવાના છેડારૂપ એ મોક્ષને પ્રાપ્ત થઈશ. ૧-૭૯

વિગતકલનકાલિમાડકલકા ગગનકલનાત-
રનિર્મલાવલમ્બનેન । સકલકલનકાર્યકારણાન્તઃ
કતિપયકાલવશાદ્ધવિધ્યસીતિ ॥ ૭૯ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહાશિખામયણમાં ઉત્પત્તિપ્રકરણનો
લીલાના આખ્યાન સંબંધી 'વિશ્વાત્યુપદેશ'
નામનો સર્ગ ૨૧ માં સમાપ્ત

સર્ગ ૨૨ મો*

વાસનાઓને અલપ કરવાનો ઉપાય
અને અભ્યાસ

શ્રીદેવ્યુવાચ

યથા સ્વપ્નપરિજ્ઞાનાત્સ્વપ્નદૈવો ન વાસ્તવઃ ।

અનુમૂલોઽપ્યયં તદ્વદ્વાસનાતાનવાદસન્ ॥ ૧ ॥

દેવી યોહ્યાં : જેમ ‘સ્વપ્ન છે’ એમ સમજ્યાથી સ્વપ્નનો દેહ અનુભવમાં આવેલો છતાં પણ શાંત થઈ જાય છે, તેમ વાસનાઓ ફીણ થવાથી સ્થૂલ દેહ અનુભવમાં આવેલો હોવા છતાં પણ શાંત થઈ જાય છે. જેમ સ્વપ્નના ઝાનથી સ્વપ્નનો દેહ ટળી જાય છે, તેમ વાસનાઓ ફીણ થવાથી જાગ્રતનો દેહ પણ ટળી જાય છે. જેમ સ્વપ્નના કે સંકલ્પના દેહનો અંત થાય છે ત્યારે આ સ્થૂલ દેહ ઉદય પામે છે, તેમ જાગ્રતના સ્થૂલ દેહના અહંભાવનો અંત થાય છે, ત્યારે મનોમય દેહ ઉદય પામે છે. જેમ સ્વપ્નમાં વાસનાનાં બીજનો ઉદય બંધ પડે છે, ત્યારે સુષુપ્તિ પ્રાપ્ત થાય છે, તેમ જાગ્રતમાં સઘળી વાસનાઓનું બીજ બાધિત થાય છે, ત્યારે જીવન્મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. જીવન્મુક્ત લોકોની જે વાસના જેવામાં આવે છે તે વાસના નથી, પણ સરાસ માન્યરૂપ શુદ્ધ પ્રલ જ એ ‘વાસના’ નામથી કહેવાય છે. જેમાં સઘળી વાસનાઓ સૂઈ જાય છે તેવી નિદ્રા સુષુપ્તિ કહેવાય છે અને જેમાં સઘળી વાસનાઓ સૂઈ જાય છે તેવી જાગ્રદવસ્થા ગાદ મૂર્છા કહેવાય છે. જેમાં સઘળી વાસનાઓ ફીણ થઈ જાય છે, તે સ્થિતિ તુરિયાવસ્થા કહેવાય છે અને પરબ્રહ્મ જાણવામાં આવે તો એ તુરિયાવસ્થા જાગ્રતમાં પણ થાય છે. જેમાં જીવના માણસોની વાસનાઓ ફીણ થઈ હોય છે, તેવી જીવન્મુક્તિ સ્થિતિ જીવ-

ન્મુક્ત દશા કહેવાય છે અને તે દશાને અમુક પુરુષો જાણતા પણ નથી. જે ચિરા સમાધિથી પરબ્રહ્મમાં લાગીને પાતળી વાસનાવાળું થાય છે, તો જેમ હિમ તપથી પીગળી ને જળપાણું પામે છે; તેમ તે સ્થૂલરૂપ છોડી દઈને સૂક્ષ્મરૂપ થઈ જાય છે. જે મન આત્માના પ્રબોધથી સૂક્ષ્મતા પામીલું હોય છે, તે મન બીજી મુદ્ધિઓમાં તથા બીજા જન્મમાં રહેલાં બીજાં ચિત્તોની સાથે અને દેવ આદિનાં શરીરોની સાથે મળી જાય છે; પણ તે સિવાયનું બીજું મન એમ મળી શકતું નથી. જ્યારે દૃઢ અભ્યાસથી તારો આ અહંભાવ શાંત થશે, ત્યારે તોને વિસ્તીર્ણ અને દૃશ્યમાત્રના છેડારૂપ એવું બોધપણું આપોઆપ પ્રાપ્ત થશે. જ્યારે તારું સૂક્ષ્મપણું જ્ઞાન અવિચલ સ્થિતિને પ્રાપ્ત થશે, ત્યારે તું સર્વ લોકોને સંકલ્પથી અદૃષ્ટિત અને પરમ પવિત્રતાવાળા જોઈશ. આથી હે અનિદિતા ! તું વાસનાઓનો અલપ કરવાનો યત્ન કર. તારો એ યત્ન દૃઢ થશે એટલે તું જીવન્મુક્ત થઈશ. અપાર શીતજનાવૃણો આ બોધરૂપી મંદ્રમા જ્યાં સુધી પૂર્ણ કળાઓવાળો થયો નથી ત્યાં સુધી તું આ સ્થૂલ દેહને અહીં રાખીને બીજાં લોકોને જો. બ્યવહારિક કાર્યોમાં માંસમય દેહ માંસમય દેહની સાથે જ સંયોગ પામે છે, પણ તે સૂક્ષ્મ દેહની સાથે સંયોગ પામતો નથી; એટલા માટે તારે તારા સ્થૂલ દેહને મારા દેહની સાથે સંયુક્ત કરીને ત્યાં આપવાની આશા રાખવી નહિ. આ વાત મેં મારા અનુભવ પ્રમાણે જેમ છે તેમ જ કહી છે; અને બાળકો પણ તે સમજી શકે એવી છે. સિદ્ધલોકોના અનુભવથી પણ તે સિદ્ધ છે. આ વાત કઈ પરદાનતી કે શાપની વાતની જેમ કોઈ બેસાડેલી નથી. બોધના દૃઢ અભ્યાસથી સાંસાર સંબંધી વાસનાઓ પાતળી પડી જાય છે. અને આ સ્થૂલ દેહ જ સૂક્ષ્મ દેહરૂપ થઈ જાય છે. જોકે મરણના સમયમાં પણ જીવને સૂક્ષ્મ દેહ પ્રાપ્ત થાય છે, તોપણ તે દેહ કોઈ જીવન્મુક્તના કે મૂખ્યાના અનુભવમાં આવતો નથી. લોકો તો

* આ બાવીસમા સર્ગમાં તુરિયાવસ્થાનું લક્ષણ, જીવન્મુક્તિની સ્થિતિ, વાસનાઓને અલપ કરવાનો ઉપાય અને તે ઉપાયનો અભ્યાસ-એનું નિરૂપણ કરવામાં આવશે.

કેવળ સ્થૂળ દેહને જ મરતો જુઓ છે. વાસ્તવિક વિચાર કરીએ તો આ સ્થૂળ દેહ પણ મરતો નથી કે જીવતો પણ નથી; કારણ કે કલ્પિત પદ્ધતિને મરણ કે જીવન હોવાનો સંભવ જ નથી. સ્વપ્ન જેવી અને સંકલ્પ જેવી પ્રાંતિમાં મરણ કે જીવન કહેવાય જ કેમ? હે પુત્રી! જેમ સંકલ્પના પુરુષમાં જીવિત અને મરણ મિથ્યા પ્રતીત થાય છે, તેમ આ શરીરમાં પણ જીવન અને મરણ મિથ્યા જ પ્રતીત થાય છે.

હીલા યોદ્ધી : હે દેવી! તમે મને યોવા નિર્ભજ જ્ઞાનનો ઉપદેશ દીધો છે કે, તે સાંભળવાથી દૃશ્યરૂપી વિપ્રીયજ્ઞાનો રોગ શાંત થઈ જાય. હવે આ વિષયમાં મારા ઉપર વિશેષ ઉપકાર કરીને કહે કે, 'એ જ્ઞાનનો અભ્યાસ કેવો છે? તે કેવી રીતે કરવો જોઈએ? કેવી રીતે એ અભ્યાસ પુષ્ટ થાય અને તે પુષ્ટ થયાથી કેવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય?'

દેવી યોદ્ધ્યા : ગમે તે સમયમાં પણ જે જે માણસ જે જે કાર્ય કરે છે, તે તે માણસનું તે તે કાર્ય અભ્યાસ વિના કદી પણ સિદ્ધ થતું નથી. જ્ઞાનનું ચિંતન કરવું, જ્ઞાનની વાતો કરવી; નહિ જણાયેલા અંશ એકબીજાને સમજાવવા અને જ્ઞાનમાં જ તત્પર રહેવું એને પંડિતો અભ્યાસ કહે છે. મનમાં ભલાઈવાળા અને વૈરાગ્યવાળા જે મહાત્માઓ સંસારનું બંધન ટાળવા માટે યતન પૂર્વક વાસનાઓની કીણાતા કરે છે, તેઓ જગતમાં વિજયી છે, જેમની બુદ્ધિ સર્વ પરિગ્રહના ત્યાગરૂપી ઝંઘકતા સૌંદર્યવાળા વૈરાગ્યરસથી રંગાયેલી છે અને જે આનંદને આપનારી છે, તેમને ઉત્તમ અભ્યાસી સમજાવા. જેઓ જ્ઞાતાતો અને જ્ઞેયનો અત્યંત અભાવ કરવામાં યુક્તિઓથી અને જ્ઞાસ્રોથી યતન કરે છે, તેમને જ્ઞાનના અભ્યાસી જાણવા. આ દૃશ્ય જગત સુદિન આરંભમાં મૂળે ઉત્પન્ન થયું જ નથી અને આ જે દેખાય છે તે તથા જે અહંભાવરૂપે છે, તે કદી પણ છે જ નહિ એમ જે ચિંતન કરી કરવું એ યોધનો અભ્યાસ

કહેવાય છે. દૃશ્યનો વ્યાધ થઈ જતાં સગદે બાહ્યની અલ્પતા થાય છે અને પ્રાણવિદ્યાના બળથી જે આત્મરતિ ઉત્પન્ન થાય છે, તે જ્ઞાનનો અભ્યાસ કહેવાય છે. દૃશ્યનું વ્યાધિતપણું જાણ્યા વિના સગ-દેખાદિને જે અલ્પ કરવામાં આવે છે, તે તપ કહેવાય છે; પણ તે જ્ઞાન કહેવાય નહિ. એ તપ તો સગ-દેખાદિને વૃથા રોકનારા દુઃખને જ વિસ્તારે છે. દૃશ્યનો અત્યંત અભાવ સમજવો, એ જ જ્ઞાન છે અને એ જ પ્રાણ કહેવાય છે; એવા જ્ઞાનના અભ્યાસથી નિર્વીણ-સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે. આમ એ અભ્યાસ મહાત્ ફલદાયી છે. જેમ શરદઋતુમાં મોટી ઝાકળ વીંખાઈ જાય છે, તેમ સંસારરૂપી કુણ્ણપક્ષની રાત્રિમાં, ચિત્તામાં પ્રવેશી મોહરૂપી મોટી નિદ્રા પણ હિમતા જેવાં શીતળ વિવેક તથા વૈરાગ્યરૂપી જળનાં નિરંતર સિંચનોથી અગ્રેષે વીંખાઈ જાય છે. વાલ્મીકિમુનિ એટલું જ કહી રહ્યા તે સમયમાં દિવસ જતો રહ્યો, સૂર્ય આદ્યમી ગયો અને મુનિ-ઓની સભા તે વાલ્મીકિને પ્રણામ કરી સાર્ય-ઝળતું નિત્યકૃત્ય કરવા માટે ત્યાંથી ઊઠીને સ્નાન કરવા માટે ગઈ. પછી રાત્રિ સમાપ્ત થઈ અને સૂર્યનાં કિરણો કૂટયાં એટલે એ સભા શ્રવણ કરવા માટે ફરી પાછી વાલ્મીકિ પાસે આવી.

રાત્રુકવત્પય મુનૌ દિવસો જગમ સાયન્ત-
નાય વિષયેસ્તમિનો જગમ । સ્નાતું સમાકૃત-
નમસ્કરણા જગમ ઇયામાશ્વે રવિકરેન્ન સહા-
જગમ ॥ ૩૨ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉત્પત્તિપ્રકરણનો

હીલાના આખ્યાન સંબંધી 'વાસનાઓને

અલ્પ કરવાનો ઉપાય અને અભ્યાસ'

નામનો સર્ગ ૨૨ મા સમાપ્ત

વાલ્મીકિનો ચોથો દિવસ સમાપ્ત

સર્ગ ૨૩ મો*

સરસ્વતી અને લીલાતું જ્ઞાનદેહથી
આકાશમાં ગમન

વસિષ્ઠ ક્વાચ

હતિ સંકયનં કૃત્વા તસ્યાં નિશિ વરાજ્જને ।
સુતે પરિજને નૂતનધ્યાતપુરમણ્ડપે ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : દૃઢ અને વિચિત્ર આગ-
ળિયાઓવાળાં ઘાસોના ગોખવાળાં એ અતપુર-
ના મંડપમાં અતુર ચિત્તવાળાં બીજાં સર્વે માણસા
સૂઈ રહ્યાં હતાં, તે સમયે સરસ્વતીદેવી તથા લીલા—
એ બે વીરાંગનાઓ પણ ચિમળાયેલી માળા-
ઓથી તથા વસ્ત્રોથી ઢંકાયેલા શયનના પડખામાં
આસનો પર બેઠી. નિર્મળ, નિષ્કલંક અને મધળી
કળાઓથી સંપૂર્ણ એવા ચંદ્રના જેવાં પોતાનાં
મુખોથી તે બંને મંડપને શોભાવતી હતી અને
પુષ્પોના સમૂહમાંથી નીકળેલા ઘાટા ભુગંધથી
ભરપૂર થઈ રહી હતી. તે સચિત્ર ઉપર પ્રમાણે
પરસ્પર વાતો કરીને તેઓ ત્યાંથી સમાધિના
સ્થાનમાં ગઈ. ત્યાં જાણે સ્નના સ્તંભમાં કોતરેલી
પૂતળીઓ હોય અને જાણે ભીંતમાં આલેખેલી
પ્રતિમાઓ હોય, તેમ તે બંને નિશ્ચય થઈને બેઠી,
જેમ ચોમેર સુગંધને ફેલાવનારી બે કમલિનીઓ
સાચકાળે સંકોચ પામે, તેમ સંકોચ પામેલી એ
બે સ્ત્રીઓએ સઘળી ચિંતાઓ છોડી દીધી.
શરદઋતુના વાયુવિહીન સમયમાં પર્વત ઉપર
ઊતરેલી વાદળાંઓની બે પંક્તિઓની જેમ,
તે બે સ્ત્રીઓ અત્યંત શાંત, શુદ્ધ અને ચલત-
રહિત હતી. જેમ કલ્પવૃક્ષની બે શુશોભિત લતાઓ,
બીજાં ઋતુ પ્રાપ્ત થતાં આગલા રસને છોડી
દે છે, તેમ તે બંનેએ નિર્વિકલ્પ સમાધિ કરીને
સઘળાં આદ્ય અનુસંધાનો છોડી દીધાં હતાં.
'હું કહું છું અને આ જગત છે,' એવી હાંતિરૂપી
દૃશ્ય મુદ્દલ ઉત્પન્ન જ થયું તથી અને તેનો અત્યંત

* આ ત્રેવીસમા સર્ગમાં 'સરસ્વતી અને લીલા
ચોગથી સ્થૂલ દેહનો ત્યાગ કરીને પહાડી ગામને જેવાની
ઘચ્છળી મંડપની અંદર જ પ્રતીત થયેલા મેઘા આકા-
શમાં ગયા.' એ કથા કહેવામાં આવશે.

અભાવ જ છે, એમ બ્યારે તેમના અનુભવમાં
આવ્યું, ત્યારે તેમનો આ દૃશ્યરૂપી પિશાચ
અત્યંત અસ્ત પામી ગયો. હે નિર્દોષ સમ!
અમે તો 'જે આદિમાં હોતું નથી, તે વર્તમાનમાં
પણ હોતું જ નથી.' એ સિદ્ધાંતથી જગતને
મિથ્યા જ સમજેલા છીએ, તેથી કેઈ સમયે જગત
દેખાય છે, તો તેને ઝાંઝવાનાં પાણી જેવું જાણીએ
છીએ અને નથી દેખાતું તો તેને સસલાનાં
શિંગડાં જેવું જાણીએ છીએ. જેમ પ્રલયકાળમાં
અને સૂર્ય આદિ સમૂહોથી અત્યંત રહિત એવું
આકાશ સ્વભાવથી કેવળ અને શાંત હોય છે,
તેમ દૃશ્યનો અસ્ત થતાં એ બે સ્ત્રીઓ સ્વભાવથી
કેવળ અને શાંત થઈ ગઈ. ચિદ્રૂપ સરસ્વતીદેવી
તે જ જ્ઞાનદેહથી આકાશમાં ફરવા લાગ્યાં અને
માનુષી લીલા પણ જ્ઞાન અને ધ્યાનને અનુસરતાં
બીજા દેહથી આકાશમાં ફરવા લાગી. ચિદ્રાક્ષ
રૂપ અને આકાશમાં ફરનારાં શરીરોવાળી એ
બે સ્ત્રીઓ પ્રકટ થયેલ પૂર્વે સંકલ્પના સંસ્કારથી,
એ ઘરના આકાશમાં જ એક વેંત જેટલા ભાગમાં
ચઢીને ઊભી રહી. પછી વિનોદથી ચપળતાવાળી
અને લલિત નેત્રોવાળી તે બંને લલતાઓ,
વિષયોના જ્ઞાનનો વિષયોને અનુકૂળ કલ્પના કર-
વાનો સ્વભાવ હોવાને લીધે ત્યાંથી દૂર આકાશમાં
ગઈ. જોકે તેઓ એ જ મંડપમાં ઊભી હતી,
તોપણ 'આપણે આકાશમાં ઊડીએ છીએ'
એવી કલ્પનાવૃત્તિથી તેઓ કરોડ યોગનના
વિસ્તારવાળા અત્યંત દૂર અંતરના આકાશમાં
ચડી ગઈ. એ બે સખીઓ વાસ્તવિક રીતે ચિદ-
ાકાશમય શરીરોવાળી હતી, તોપણ પૂર્વે સંકલ્પિત
કરેલા દૃશ્યના અનુસંધાનવાળા પોતાના સ્વભાવને
લીધે પરસ્પરના આકારને જોઈને પરસ્પર ઉપર
અત્યંત સ્નેહ કરવા લાગી. ૧—૧૬

દશવાનુલ્ખાનનિજસ્વભાવાદાકાશવેદે અપિ
તે મિથ્યોડય । પરસ્પરાકારવિલોકનેન બધ્વનુઃ
સ્નેહપરે વયસ્યે ॥ ૧૬ ॥

શ્રીયોગવસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉત્પત્તિપ્રકરણનો
લીલાના આખ્યાન સંબંધી 'જ્ઞાનદેહાકાશગમન'

નામનો સર્ગ ૨૩ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૨૪ મો*

વિચિત્રતા અને વિલાસોથી ભરપૂર

આકાશનું વર્ણન

વસિષ્ઠ ડગાચ

દૂરાદૂરમધિસૂત્ર્ય દ્વાનૈઃ પદં ગતે ।

હસ્તં હસ્તે સમાલમ્ય યાતૈર્દદશતુર્નમઃ ॥૧॥

વસિષ્ઠ યોધ્યા : દૂરથી પણ દૂર ઊડીને તેઓ ધીરે ધીરે ઊંચા સ્થાનમાં પહોંચી ગઈ અને એકબીજાનો હાથ ઓલીને ચાલતી એ સખીઓ આકાશને નિકાળવા લાગી. એ આકાશ પ્રલયકાળના ગંભીર સમુદ્રની પેઠે અપાર નિર્ભય અંતરવાળું, કોમળ અને કોમળ પવનના સંયોગથી સુખ આપનારું હતું. તે સૌમ્ય, શૂન્યતારૂપ જળમાં નિમગ્ન કરીને બહુ આનંદ ઉપજાવનારું, અત્યંત શુદ્ધ, ગંભીર અને સન્નિવૃત્તતા મન કરતાં પણ અધિક પ્રસન્ન હતું. પછી તે બંનેએ દિશાઓમાં મેરુ આદિ પર્વતોનાં શિખરો પર રહેલા અને પૂર્ણ ચંદ્રના ગર્ભની પેઠે નિર્ભયતા ધરાવનારાં વાદળોનાં પુષ્પ ઉદરરૂપ સ્વચ્છ મહેલમાં વિશ્રામ કર્યો. પછી તેમણે સિદ્ધોની તથા ગંધર્વોની મંદાર-માળાઓની મહેલથી મનતું આકર્ષણ કરનારા અને ચંદ્રના મંડળમાંથી નીકળેલા સુખદાયી પવનમાં રમણ કર્યું. પછી ઘણી ગરમીનો તાશ કરનારાં, બીજળીઓરૂપી રાતાં કમળોથી વ્યાપ્ત અને જળના સમૂહથી ભરેલાં મેઘમંડળરૂપી તળાવમાં તેમણે સ્નાન કર્યું. પછી જેઓમાં અનેક ભૂતલોના પર્વતો કમળના કંદના અંકુરની અણીઓ જેવા લાગતા હતા, એવી દિશાઓરૂપ સરસીઓ- (તળાવડીઓ)માં તેમણે ભ્રમરીઓની પેઠે યથેષ્ટ રીતે ભ્રમણ કર્યું. પછી તેમણે ગંગાજળનાં ધીર કરણોઓનાં ઊડતાં બિંદુઓવાળા અને વાયુથી સોભ પામેલા મેઘમંડળરૂપી મંડળને દુઃવાસનું ઘર સમજીને તેમાં વિહાર કર્યો. પછી

ધીરે ધીરે જતી અને પોતાની શક્તિ પ્રમાણે વિશ્રામ લેતી એ એ મનોમય શરીરવાળી સ્ત્રીઓએ લોકોની રચના આદિ મોટા આરંભોથી ભરપૂર થયેલું એક બીજું આકાશ દીઠું. એ આકાશ એવી રીતે સાથે રહીને એમણે કદી પણ જોયું ન હતું. બહુ ગંભીર હોવાને લીધે તે અનેક કરોડ બ્રહ્માંડોથી પણ પુરાય એમ ન હતું. ઊંચે ઊંચે એકબીજાની ઉપર ગોઠવાયેલાં વિચિત્ર આભરણો જેવાં જુદાં જુદાં વિમાનયુક્ત ભૂતલો-થી એ આકાશ જુદાં જુદાં સ્થળોમાં વ્યાપ્ત હતું. ચારે બાજુ અવકાશોને પૂરી દેતા મેરુ આદિ મહાપર્વતોના માણિક્યમય ભાગોથી મધ્ય-ભાગમાં તે પ્રલયકાળના અગ્નિની જ્વાળાઓ જેવું લાગતું હતું. એ પર્વતોનાં મૈત્રીમય શિખરોની કાંતિઓના સમૂહોથી તે હિમાલયના શિખરની જેમ શોભતું હતું. સુવર્ણમય પર્વતોનાં સ્થળોની પ્રભાઓથી તે સુવર્ણના સ્થળ જેવું દીપતું હતું. પર્વતોમાં રહેલા મોટા મરકતમાણિ-ઓની કાંતિઓથી તે લીલા ધાસવાળી પૃથ્વીની પેઠે સ્થાપ જણાતું હતું. જોનારને કે જોવાના પદ્મોને જુદા જુદા દેખાવ ન આપે એવા ઉત્પન્ન થયેલા પ્રૌઢ અંધકારથી તે કાળાશયું હતું. કોઈ સ્થળમાં ત્યાં પારિજાતની લગાઓનાં વનો ઉપર અનેક વિમાનો ફરતાં હતાં, તેથી પાસે રહેનારાઓને તે વનોની મંજરી જેવું લાગતું હતું અને દૂર રહેનારાઓને તે વૈદુર્યમાણિની ભૂમિકા જેવું લાગતું હતું. એ આકાશમાં મનના સરખા વેગવાળા મોટા મોટા સિદ્ધ લોકો જવા-આવવાથી વાયુના વેગને પણ અટકાવી દેતા હતા. ત્યાં વિમાનોરૂપી ઘરોમાં ઘેઠેલી દેવતાઓની સ્ત્રીઓનાં ગાયનોનો અને વાજિઓનો ઘોઘાટ જામી રહ્યો હતો. ત્યાં ત્રૈલોક્યનાં ઉત્તમ પ્રાણીઓના સમૂહો ફરતા હતા, તેથી ભીડ જામી ગઈ હતી. ત્યાં દેવતાઓનાં અને દેવોનાં અનેક ટોળાં એકબીજાથી અદૃશ્યરૂપે રહીને ફરતાં હતાં. આસપાસના ભાગોમાં કુખ્યાંડોનાં, રાક્ષસોનાં, અને પિશાચોનાં મંડળો ઊભાં હતાં. ત્યાં દેવતા-

* આ ચોતીસમા સર્ગમાં અનંત બ્રહ્માંડની વિચિત્રતારૂપ વિલાસોથી ભરપૂર અને લીલાના તથા સરસ્વતીના મારગરૂપ આકાશનું વર્ણન કરવામાં આવ્યો.

ઓનાં વિમાનો આવહ અને પ્રવહ વગેરે વાયુઓના જેવા મોટા વેગથી આવ—જત કરતાં હતાં. આલ્યાં જતાં વિમાનોની સુસવાડીનો શબ્દ ત્યાં જાણે મૂઠીમાં પડકાઈ શકે એવો ઘાટો સંભળાતો હતો. વાયુના અંતરૂપી ન્યોતિશક્તિ ઓછાના અને તક્ષતોના અત્યંત સંચારથી કંપ્યા કરતું હતું. પ.સે રહેલા સૂર્યના તક્ષકથી તપી ગયેલા નાના-મોટા સિદ્ધો પોતપોતાનાં સ્થળો છોડીને દૂર જતા હતા. ત્યાં નાનાં વિમાનો સૂર્યથી યજી જતાં હતાં અથવા સૂર્યના ધોડાઓનાં મુખોમાંથી નીકળતા પવન વડે દૂર ઊડી જતાં હતાં. લોકપાલ, દેવતાઓ તથા અપ્સરાઓના સમૂહોના સંચારથી અને તેઓનાં નેત્ર આદિ અંગોની ચેત્રઓથી આકાશ ચંચળ થઈ ગયું હતું. ત્યાં દેવાંગનાઓની દાસીઓએ બાળવા માંડેલા ધૂપના ધુમાડાઓથી જાણે વાદળાં યડયાં હોય એમ લાગતું હતું. ત્યાં દેવતાઓએ પોતપોતાનાં લોકમાં તેડેલી અપ્સરાઓ ઉત્તાવળથી તે તે લોકમાં જતી હતી અને તેમનાં કેટલાંએક આભરણો પડી જતાં હતાં. ત્યાં આકાશની નીલતા સામાન્ય સિદ્ધ લોકોના ઉગ્ર પ્રભાવને ઢાંકી દેવારા તમાનુણના પ્રજા જેવી જણાતી હતી. ત્યાં બળવાન સિદ્ધલોકોની બળપૂર્વકની આવ—જવને લીધે વાદળાં વીખાઈ ગયાં હતાં અને પ.સે રહેલા હિમાલય, મેરુ તથા મંદરાચલનાં શિખરો ઉપર વિદ્યમાં હોવા રહ્યાં હતાં. આથી તે પર્વતો જાણે વરસો ચોરીને ઘેડા હોય એવા જણાતા હતા. ત્યાં ચારે બાજુ કાગડાઓ, ઘુવડો, ગીધો અને ગીધ પક્ષીઓ ટોળેટોળાં થઈને ઊડતાં હતાં. સમુદ્રમાં જેમ તરંગો તાચે, તેમ ચો આકાશના પ્રદેશોમાં ડકણોનાં ટોળાં નાચતાં હતાં. કૂતરાં, કાગડા, ઊંટ અને ગધેડાંનાં જેવાં મોઢાંવાળી અનેક યોગિનીઓ સેંકડો યોજન સુધી જઈને પાછી આવતી હતી.

સિદ્ધોનાં અને ગંધર્વોનાં જેડાં લોકપાલોની આગળ પાણી ધુમાડાઓની પેઠે ધૂધરાં લાગતાં વાદળારૂપી મંદિરોમાં સુરતેત્સવ કરતાં હતાં.

માર્ગમાં ચાલનારા લોકો સ્વર્ગમાં થતાં દિવ્ય ગાયનોથી તથા દિવ્યસ્તોત્રોથી ઉત્તમ્મલ થતા હતા અને કામથી ચાતુર થતા હતા. નિરંતર વ્યવસ્થા કરતા ન્યોતિશક્તિમાં સૂર્ય આદિની ગતિ ઉપરથી પાખવાડિયાં આદિ કાળનું પ્રમાણ કરી શકાતું હતું. વાયુના સ્ફંધોરૂપી ખાડાઓમાં આકાશગંગાનું જળ વહેતું હતું. દેવતાઓનાં બાળકો આશ્ચર્યોને જેવા સારુ વ્યથ થઈને ફરતાં હતાં. વજ્ર, ચક્ર, ત્રિશૂળ, તલવાર અને સાંગો દેવતાઓરૂપે દેહધારી થઈને ફરતાં હતાં. કોઈ કોઈણે ભીંત વગરનાં ઘરો જેવામાં આવતાં હતાં, તો કોઈ સ્થળમાં તારદણ તંપૂરો લઈ ગાયન કરતા હતા. કોઈ સ્થળમાં પુષ્કરોત્તરી આદિ પ્રલયકાળના મેઘોએ વાદળાંના માર્ગમાં ભારે ભરબક મચાવી હતી, તો કોઈ સ્થળમાં પ્રલયકાળના મેઘો પણ મૂંગા રહેવાથી ચિત્રમાં આલેખેલા જેવા દેખાતા હતા. કોઈ સ્થળમાં વાદળાં કાળજના ઊછળતા મોટા પર્વતો જેવાં સુંદર દેખાતાં હતાં, તો કોઈ સ્થળમાં ગ્રીષ્મઋતુના અંતસમયમાં વાદળાં સૂર્યનાં કિરણો લાગવાથી સોનાના રસ જેવાં સુશોભિત લાગતાં હતાં. કોઈ સ્થળમાં દિશાઓ બળતી હતી અને તેના તાપથી આકાશ ધગી રહ્યું હતું. પૂર્વ-રામાયણમાં ઋષ્યમૂક પર્વત ઉપર જે પ્રમાણે મેઘો ને વરસના વર્ણવ્યા છે, તે પ્રમાણે ત્યાં કોઈ સ્થળમાં મેઘો વરસી રહ્યા હતા અને તેઓ કાળાં વજ્રો જેવા લાગતા હતા. વળી કોઈ સ્થળમાં જળના સમૂહ જેવી શૂન્યતા નિશ્ચળ સમુદ્રના જેવી ગંભીર જણાતી હતી. કોઈ સ્થળમાં મોટાં મોટાં વિમાનો જાણે કયુરૂપી નદીમાં ઘાસ અને પાંદડાં તણાતાં જતાં હોય એવાં લાગતાં હતાં, તો કોઈ સ્થળમાં નિર્મળ રીતે પ્રજાશતી રચામતા ઊડતા ભ્રમરોની પીડ જેવી જણાતી હતી. કોઈ સ્થળમાં વાયુથી ઊડતી અને પહાડી નદી જેવી લાગતી ધૂળથી ત્યાં ધૂસરપણું થઈ રહ્યું હતું, તો કોઈ સ્થળમાં વિમાનોમાં ઘેરેલા દેવતાઓની ક્રાંતિરૂપ ત્યાં વિવિત્રતા થઈ રહી હતી. કોઈ સ્થળમાં 'માતૃકા' કહેવાતી દેવીઓનાં મંડળો નગ્ન થઈને નાચતાં

હતાં, તો કોઈ સ્થળમાં નિરંતર મદ્યપાનથી મત્ત રહેનારી યોગિનીઓ ધમાધમ મચાવી રહી હતી. કોઈ સ્થળમાં શાંત અને વિશ્રાંતિ પામેલા મુનિઓ સમાધિ ધરીને પેઠા હતા, તો કોઈ સ્થળમાં કેલાહલ તથા ક્રોધાદિક નાહિ હોવાથી સમતા હતી અને સાધુઓના ચિત્તના જેવી મનોહરતા હતી. કોઈ સ્થળમાં કિન્તરોનાં, ગંધર્વોનાં અને દેવાંગનાઓનાં મંડળો ગાયન કરતાં હતાં, કોઈ સ્થળમાં અનેક નગરો નિશ્ચળ દેખાતાં હતાં, તો કોઈ સ્થળમાં મોટાં મોટાં નગરો ગતિ કરતાં દેખાતાં હતાં. કોઈ સ્થળોમાં રુદ્રોનાં અનેક નગરો દેખાતાં હતાં, કોઈ સ્થળમાં ઘ્ર્ણાનાં અનેક નગરો દેખાતાં હતાં, કોઈ સ્થળમાં માયાએ કરેલાં અનેક નગરો દેખાતાં હતાં અને કોઈ સ્થળમાં ભવિષ્ય કાળમાં નગરો થયાનું જણાતું હતું. કોઈ સ્થળમાં માયાસચિત ચંદ્રસરોવરો ઉદ્ભવતાં હતાં, કોઈ સ્થળમાં સરોવરો હિમતા જેવાં ઘટ્ટ થઈ ગયાં હતાં; કોઈ સ્થળમાં સિદ્ધલોકો ફરતા હતા અને કોઈ સ્થળમાં ચંદ્રનો ઉદય થયો હતો, કોઈ સ્થળમાં સૂર્યનો ઉદય થયો હતો, કોઈ સ્થળમાં રાત્રિનું આંધારું વ્યાપી રહ્યું હતું. કોઈ સ્થળમાં સંક્યા-કાળની વિચિત્રતા થઈ રહી હતી અને કોઈ સ્થળમાં આકળથી ધૂસરતા પથરાઈ હતી. કોઈ સ્થળમાં હિમ જેવાં વાદળોનાં ધવલતા વ્યાપી રહી હતી, કોઈ સ્થળમાં વરસાદ વરસતો હતો અને કોઈ સ્થળમાં લોકપાલ દેવતાઓ જાણે સ્થળની જેમ આકાશમાં જ ખેલ હતા. કોઈ સ્થળમાં દેવતાઓ તથા દૈત્યોનાં રોળાં ઊંચેનીચે જવામાં વ્યગ્ર થઈ રહ્યાં હતાં; તો કોઈ સ્થળમાં સ્વે ગ્રેળાં પૂર્વ, પશ્ચિમ, ઉત્તર અને દક્ષિણ દિશામાં વ્યાકુળ તાંથી ફરતાં હતાં. કોઈ સ્થળનાં લાખો ચેજન સુધી પણ ધર્વતો માંડમાંડ મળે એમ હતું; કોઈ સ્થળમાં અટલ આંધારું વ્યાપી રહ્યું હતું અને કોઈ સ્થળમાં છીપરતા ગભે જેવું કંઠણપણું જણાતું હતું. કોઈ સ્થળમાં અવિનાશી મહાન તેજ વ્યાપી રહ્યું હતું, કોઈ સ્થળમાં સૂર્ય તથા અગ્નિના જેવી પ્રભા વ્યાપી રહી હતી અને કોઈ

સ્થળમાં ચંદ્ર આદિનાં મંદિરમાં હિમતા ગર્ભના જેવી શીતળતા પ્રસરી રહી હતી. કોઈ સ્થળમાં આંખ આગળ દેવતાઓના અનુચરો દૈત્યોના ખયથી ઢંધવૃક્ષની લતાઓના વનને ઉપાડીને લઈ જતા હતા અને કોઈ સ્થળમાં દૈત્યોના પ્રહારોથી દેવતાઓનાં ઊંચાં ઊંચાં નગરો પડી જતાં હતાં. કોઈ સ્થળમાં દેવતાઓ વિમાનોમાંથી પડી જતા હતા અને તેમનાં તેજથી જાણે અગ્નિની રેખા આંકી ની હતી. કોઈ સ્થળમાં ઊગેલા સેંદેહો કેતુઓના પરસ્પર ભટકાવાથી ગિરદી થઈ રહી હતી. કોઈ સ્થળમાં શુભ પ્રહો ઊંચા ભાગના મંડળમાં ઊંચા હતા. કોઈ સ્થળમાં રાત્રિના જેવું આંધારું વ્યાપી રહ્યું હતું અને કોઈ સ્થળમાં દિવસના જેવો પ્રકાશ થઈ રહ્યો હતો. કોઈ સ્થળમાં વાદળો ગાજતાં હતાં, કોઈ સ્થળનાં નિર્ભળ વાદળોએ ગાંત થઈને રહ્યાં હતાં અને કોઈ સ્થળમાં વાયુથી વીખાયેલાં ધોળાં વાદળોનાં સમૂહો પુષ્પોની શર્યાઓ જેવા ભાગતા હતા. કોઈ સ્થળમાં અત્યંત નિર્જનતા, શુદ્ધપણું, ઉપાધિરહિતતા, આનંદથી કોમળપણું, શાંતપણું અને સ્વચ્છપણું હતું, તેથી ત્યાં રાત્રી પુરુષના વિશાળ હૃદયના જેવી શેભા દેખાતી હતી. કોઈ સ્થળમાં દેવતાઓનાં વાહનોરૂપી દેહકંઠો ગળામાંથી શપ્થે કરતાં હતાં, તો કોઈ સ્થળમાં શૂન્યતારૂપી જળ ફેલાયાથી દેવતાઓના કબાસ-ઓની ભ્રાંતિ થતી હતી. કોઈ સ્થળમાં મધૂર અને હેમચૂડ આદિ પક્ષીઓ વિતોદ કરતાં હતાં, તો કોઈ સ્થળમાં વિદ્યાધગીઓનાં અને દેવાંગનાઓનાં વાહનો પેઠાં હતાં. કોઈ સ્થળમાં કાર્તિક-સ્વામીનાં મધુરોનું મડળ વાદળોએ વિશે ઉદ્ભવ નૃત્ય કરતું હતું અને કોઈ સ્થળમાં અગ્નિના વાહનરૂપ પીપટો એકા હતા. આથી ત્યાં લીલા ઘાસવાળા પ્રદેશોના જેવી હરિયાળી થઈ રહી હતી. કોઈ સ્થળમાં યમરાજના પાડાના શરીર આગળ વાદળો પણ નાનાં લાગતાં હતાં અને કોઈ સ્થળમાં ધોડાઓના ઘાસના સમૂહની ભ્રાંતિથી કાળાં વાદળોને આવવા લાગ્યા હતા. કોઈ સ્થળમાં દેવતાઓનાં નગરો વ્યાપી રહ્યાં હતાં, કોઈ સ્થળોમાં

દેવોનાં નગરો દેખાતાં હતાં, કોઈ સ્થળમાં પર્વતોને પણ ફાડી નાખે એવા પવનોને લીધે એકપીળનાં નગરો અપ્રાપ્ત હતાં. કોઈ સ્થળમાં મોટા પર્વતો જેવા ભૈરવો નાથતા હતા અને કોઈ સ્થળમાં પાંખોવાળા પર્વતો જેવા વિનાયકો નાચતા હતા. કોઈ સ્થળમાં પર્વતો પાંખોથી ઊડીને પવનની ભારે ઘુઘવાટી કરતા હતા અને કોઈ સ્થળમાં ગંધર્વનગરો તથા દેવાંગન-ઓનાં ટોળાં ફેલાઈ રહ્યાં હતાં. કોઈ સ્થળમાં ઊડતા પર્વતોમાંથી પડેલાં છાપો વૃક્ષો વાદળોનાં છંમે જેવાં થઈ રહ્યાં હતાં અને કોઈ સ્થળમાં માથાએ બનાવેલી આકાશ નદીઓનાં જળોથી શીતળતા થઈ રહી હતી. કોઈ સ્થળમાં ચંદ્રનાં કિરણોના આકર્ષણથી પવનો શીતળ અને સુખાકારી વાતા હતા અને કોઈ સ્થળમાં ઊના પવનથી બળી ગયેલાં ઝાડ-વાળા પર્વતો વાદળો જેવા લાગતા હતા. કોઈ સ્થળમાં વાયુ અત્યંત શાંત થઈ જવાથી બેશમાત્ર પણ શબ્દ થતો ન હતો અને કોઈ સ્થળમાં પર્વતો જેવાં વાદળોની સેંકડો શિખાઓ પ્રકટી હતી. કોઈ સ્થળનાં વર્ષોક્તનુંનાં ઉત્તર અને પાટાં વાદળોં મોટા ગડગડાટ કરતાં હતાં, તો કોઈ સ્થળમાં દેવતાઓના અને દેવોના સમૂહો યુદ્ધ કરતા હતા. આથી ત્યાં જઈ શકાય એમ પણ ન હતું. કોઈ સ્થળમાં આકાશ—કમલિનીઓમાં રહે-નારી હંસીઓ શબ્દ કરીને હંસોને બોલાવતી હતી અને કોઈ સ્થળમાં પવન આકાશગંગાના કોક્ષઓમાં ઊગેડી કમલિનીઓની સુગંધને લૂંટી જતી હતી. કોઈ સ્થળમાં સાક્ષાત્ ગંગા આદિ નદીઓની સ્થિતિને લીધે માછલાં, મગરો, કર-ચલા, શંખલા અને કાચબાઓ કેડતાં હતાં. કોઈ સ્થળમાં સૂર્ય પૃથ્વીના પછવાડેના ભાગ પર આવતો હતો, એટલે ઊંચે પ્રસરેલી પૃથ્વીની કાળી છાયાની ગતિથી ચંદ્રગ્રહણ થતું હતું. કોઈ સ્થળમાં સૂર્ય ચંદ્રના પછવાડેના ભાગ પર આવતો હતો, એટલે (સૂર્ય અને પૃથ્વીની વચ્ચે ચંદ્ર આવવાને લીધે) પૃથ્વી પર સૂર્ય લંકાયેલો દેખાતાં સર્વગ્રહણ થતું હતું. કોઈ સ્થળમાં દેવતા-

ઓએ આથથી બતાવેલા પવનોને લીધે માથાની ફેલાવાડીઓ હાલતી હતી અને કોઈ સ્થળમાં પુષ્પોમાંથી પડતા મકરંદરૂપી હિમની વૃદ્ધિ દેવાંગનાઓ ત્રાસ પામતી હતી. આમ જેમ ઊંચસના ક્ષણની ચંદર જંતુઓ ભમે છે, તેમ તે આકાશમાં ત્રૈલોક્યનાં પ્રાણીઓ ભમતાં હતાં. તે સરસ્વતી અને લીલા એવા એ ઊંચા આકાશમાં ફરીને પાછાં પૃથ્વી પર જવાને સંભજ થયાં. ૧-૬૫

**ઉદુમ્બરોદરમશાકકમમ્રમજ્જગત્ત્રયાંતરગતમૂલ-
સશ્ચર્યમ્ । વિલંકય તદ્વરહતેન લક્ષુચકૈર્મહીતલં
પુનરપિ ગન્તુમુદતે ॥ ૬૬ ॥**

ક્રીડાગણવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉત્પત્તિપ્રકરણને

લીલાના આખ્યાન સંબંધી 'ગગનવર્ણન'

નામને સર્ગ ૨૪ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૨૫ મો*

સમુદ્રો, હીપો અને બ્રહ્માંડનાં આવરણો-

ચુકા ભૂમ'ડળણું વર્ણન

વસિષ્ઠ ઉવાચ

નભઃસ્થલાદિરિપ્રામં ગચ્છ્યયી કચ્ચિદેવ હે ।

ભસિચ્ચિત્તસ્થિતં ભુમિતલં દદશાતુઃ સ્થિયો ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે સમ ! આકાશમાંથી

ઊતરીને પૃથ્વીના પહાડી ગામમાં જતી એ બે સ્ત્રીઓએ કોઈ એક ભૂતળ દીઠું, તે ભૂતળ મસ્-જવનીએ લીલાને દેખાડ્યાં બાવું હતું. એ મોટું ભૂતળ બ્રહ્માંડરૂપી પુરુષના દૃઢયકન્નરૂપ હતું. તેમાં દિશાઓરૂપી આઠ પાંખડીઓ હતી, પર્વતો-રૂપી ધારા દેસસઓ હતા અને તેમાં મધુર આમોહ (હળે તથા સુગંધ)નો સુંદર મનુહ વ્યાપી રહ્યો હતો. તેમાં નદીઓરૂપી નાના કેમસઓનો નાળ હતો અને હિન્તના કણોરૂપી મકરંદનાં ત્રિફુંડાઓ હતાં; તેમાં સન્નિરૂપી ભ્રમરીઓ કરતી હતી અને પ્રાણીઓરૂપી નગ્નજરો વ્યાપી રહ્યા હતા. તેની ચંદર ઘણા ઘણ ગુણો (ભોગ્ય વસ્તુઓના ગુણો અને તંતુઓ) હતા અને જળનાં પૂર

* આ પચોસમા સર્ગમાં 'સાત સમુદ્રોથી, સાત દ્વીપોથી અને બ્રહ્માંડનાં આવરણોથી વીટાયેલું' અપૂર્વ ભુવન તેઓએ દીઠું' એ કથા કહેવામાં આવેશે.

વહાવી રહેલાં પાતાળરૂપી નાળનાં છિદ્રો હતાં. તેમાં રસની (શૃંગાર આદિની અને મહારંદની) બીનાશ ફેલાઈ હતી અને ઉપર હંસ (સૂર્ય, હંસ) ફરતો હતો. દિવસના (બ્રહ્માના દિવસના અને લૌકિક દિવસના) પ્રકાશથી તે પ્રકૃતિલત થઈ રહ્યું હતું અને રાત્રિમાં (બ્રહ્માની રાત્રિમાં તથા લૌકિક રાત્રિમાં) તે સંકોચ પામતું હતું. પાતાળરૂપી કાલવમાં કૂચેલા શેષનાગ તે કમળનું નાળ હતું. કોઈ સમયે આધારભૂત સમુદ્રોના કંપવાથી દિશાઓરૂપી પાંખડીઓ કંપતી હતી. ત્યાં નીચે રહેલા પાતાળરૂપી નાળના ભાગમાં દેવો તથા દાનવોરૂપી ઘણા ઘણા કાંડાઓ હતા. ત્યાં પોતાના વંશના બીજરૂપ અને સંબોગમાં સુકુમાર ચોવી દેવોની સ્ત્રીઓના સમૂહરૂપી વેલ પર્વતોરૂપી મોટાં બીજોના મૂળભાગ સુધી પહોંચી ગઈ હતી. એ ભૂતળરૂપી કમળમાં તેમણે જંબૂદ્વીપરૂપી મોટી ડોડી જોઈ. તેમાં નદીરૂપી નાના કેસરઓ હતા અને નગરો તથા ગ્રામોરૂપી મોટા કેસરઓ હતા. તેમાં હિમાલય આદિ કુલ-પર્વતોરૂપી સાત ઊંચાં બીજ શેષની રહ્યાં હતાં અને તેમાં વચમાં રહેલું મેરુપર્વતરૂપી બીજ જાણે આકાશને દબાવી દે એવું ઊંચું હતું. તેમાં સરોવરરૂપી હિમની કણીઓ હતી, વનો તથા જંગલોરૂપી પરાગ હતા અને સ્થળોના સર્વ પ્રદેશોમાં રહેતા લોકોના સમૂહો ભ્રમરોના મંડળરૂપ હતા. સેંકડો યોજનોમાં વિસ્તાર પામેલા અને પ્રત્યેક પૂનમે વૃદ્ધિ પામતારા ચારેદિશાઓના સમુદ્રોરૂપી ભ્રમરોથી એ ડોડી વ્યાપ્ત હતી. દિશાઓરૂપી વ્યાક પાંખડીઓમાં રહેલા દેવ-લોકના સમૂહરૂપી ભ્રમરોથી તે ઘેરાયેલી હતી અને પ્રિયવ્રતના પુત્ર નવરાત્નઓએ તેને નવ પ્રપ્રરે વહેંચેલી હતી, તે લાખ યોજનના વિસ્તારવાળી હતી, રજરૂપી પસગતી કણીઓથી વ્યાપ્ત હતા અને વ્યનેક દેશે.ના સમૂહરૂપ સિંહર હિમના કણીવાળી હતી. જેમ ચૂડીથી હાથનું કંડું વીંટાયેલું હોય છે, તેમ તે બહાર પોતાનાથી બમણા પ્રમાણવાળી ક્ષારસમુદ્રરૂપ રેખાથી વીંટાયેલી હતી.

વળી ક્ષારસમુદ્રથી બહાર તે ક્ષારસમુદ્ર કરતાં પણ બમણા વિસ્તારવાળી અને જગતરૂપી કન્યાની લતા સરખી શાક્રદ્વીપરૂપી ગોળ રેખાથી વીંટાયેલી હતી. શાક્રદ્વીપથી બહાર તેથી પણ બમણા પ્રમાણવાળી, તે નવીન દૃઢથી ભરેલા ક્ષીરસમુદ્રરૂપ સ્વાદિષ્ટ અને શીતળ રેખાથી વીંટાયેલી હતી. ક્ષીરસમુદ્રથી બહાર તે તેથી પણ બમણા પ્રમાણવાળી અને વિવિધ પ્રકારના લોકોથી રોજભરી કુશદ્વીપરૂપ રેખાથી તે વીંટાયેલી હતી. કુશદ્વીપથી બહાર, તે તેથી પણ બમણા વિસ્તારવાળી અને દેવતાઓના સમૂહને તૃપ્ત કરનારી દહીંના સમુદ્રરૂપ રેખાથી વીંટાયેલી હતી. દહીંના સમુદ્રથી બહાર, તે તેથી પણ બમણા પ્રમાણવાળી કૌંચદ્વીપરૂપ રેખાથી, ખાઈથી રાગની નવી નગરી વીંટાયેલી હોય તેમ વીંટાયેલી હતી. કૌંચદ્વીપથી બહાર, તે તેથી પણ બમણા પ્રમાણવાળી ઘીના સમુદ્રરૂપ રેખાથી વીંટાયેલી હતી. ઘીના સમુદ્રથી બહાર, તે તેથી પણ બમણા પ્રમાણવાળી અને મદ્યના સંબંધને લીધે પાપોથી ભરેલી શાદમલીદ્વીપરૂપ રેખાથી વીંટાયેલી હતી. શાદમલીદ્વીપથી બહાર તેથી પણ બમણા પ્રમાણવાળી અને પુષ્પો સરખી ધોળી સુરના સમુદ્રરૂપ રેખાથી જાણે શેષનાગની કાયાથી વિષ્ણુની કાયા વીંટાયેલી હોય તેમ વીંટાયેલી હતી. સુરના સમુદ્રથી બહાર, તે તેથી પણ બમણા પ્રમાણવાળી પ્લક્ષદ્વીપરૂપ રેખાથી વીંટાયેલી હતી. પ્લક્ષદ્વીપથી બહાર તે તેથી બમણા પ્રમાણવાળી અને હિમાલયના શિખર જેવી ધોળી શેરડીના રસના સમુદ્રરૂપ રેખાથી વીંટાયેલી હતી. શેરડીના રસના સમુદ્રથી બહાર તે તેથી પણ બમણા પ્રમાણવાળી પુષ્કરદ્વીપરૂપ રેખાથી વીંટાયેલી હતી. એ પુષ્કરદ્વીપથી બહાર, તે તેથી બમણા પ્રમાણવાળી મીઠા જળના સમુદ્રરૂપ રેખાથી વીંટાયેલી હતી. એ જંબૂદ્વીપરૂપી ડોડીને મીઠા જળના સમુદ્ર પછી તેથી પણ દશગણા પ્રમાણવાળી, પાતાળમાં પહોંચનારી, પાતાળના એક આર્ગરૂપ, મહાભયંકર અને ખાડાઓના સમૂહરૂપ નીચાણવાળી સોનાની

ધરતીનો આંટો હતો. સોનાતી એ ધરતી પછી તેથી પણ દશગણી ઊંચી ચારે દિશાઓમાં આક્રમક પર્વત પહોંચેલી, ખાડાઓના સમુદ્ધી ભય ઉપજાવનારી, અર્ધભાગમાં સૂર્યના પ્રક્રશને લીધે અર્ધસંકોચ પામેલા અંધારરૂપી નીલ-કમળોની પંક્તિઓવાળી તેમ જ અનેક પ્રકારનાં માણિક્યમય શિખરોનાં તળાવોમાં ઊભેલાં કલ્કા-રોથી, કુમુદોથી તથા પદ્મોથી શોભતી, લોકલોક પર્વતરૂપ ઊંચી, મોટી તથા ઉત્તમ ગુણોવાળી માળા વીંટાયેલી હતી. આથી એ જાંબુદીપરૂપ ડોડી જાણે ત્રેલોક્યની લક્ષ્મીના કેશની ઉત્તમોત્તમ રચના હોય એવી લાગતી હતી. એ ડોડીને લોક-લોક પર્વત પછી સર્વ કરતાં દશગણા પ્રમાણવાળા ‘અગ્નાતભૂતસંચાર’ (જેમાં પ્રાણીઓનો સંચાર જણાતો નથી) એ નામના ચારણ્યનો ફરતો આંટો હતો. એ ચરણુય પછી સેંકડો કરોડ યોજનોના પ્રમાણવાળી સુવર્ણના જેવી અને બે ભાગવાળી બ્રહ્માંડની ઘડી ભીંતનો ફરતો આંટો હતો. એ ભીંત પછી સર્વ કરતાં દશગણા અને આક્રમક પેઢે શોભતા અપાર જળનો ચારે દિશાઓમાં આંટો હતો. જળ પછી સર્વ કરતાં દશગણા પ્રમાણવાળા અને મેરુ આદિ પર્વતોને પણ પિંગળાવી નાખે એવી મોટી જવાળાઓવાળા અગ્નિનો ફરતો આંટો હતો. અગ્નિ પછી સર્વ કરતાં દશગણા પ્રમાણવાળા મેરુ આદિ પર્વતોના સમુદ્ધને પણ ખડતી પેઢે તથા શૂળની પેઢે ઉડડી નાખે એવા મોટા મોટા પર્વતોને પણ ફાડી નાખે એવા બીજાઓના વેગને તોડનારા અને પદ્મથીતા શૂન્યપણને લીધે સુસવાટી વગરના એવા પવનનો ફરતો આંટો હતો. તે પવન પછી એ સર્વ કરતાં દશગણા પ્રમાણવાળા, એક આક્રમકવાળા અને શૂન્યતાવાળા આક્રમકનો ફરતો આંટો હતો. એ પ્રમાણે સમુદ્રોથી, મેરુ પર્વતોથી, લોકપાલોથી, દેવતોપોથી, તગરોથી, આક્રમકથી અને ભૂતળથી વ્યાપ્ત થયેલું બ્રહ્માંડનું એ ઉદર જોઈને લીલાએ તુરંત પૃથ્વીમાં પોતાના પ્રથમ શ્રી યોગ-૧-૧૨

ઘરના આધારરૂપ એવું તે ઊંડું પહાડી ગામ દીઠું. ૧-૩૫

इति जलचिमहात्रिलोकपालत्रिदशपुरांबर-भूतलः परितम् । जगदुदरमेवेक्ष्य मानुषी द्राम्ग-मुनि निजमंदिरकोटरं ददर्श ॥ ३५ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહાસામયજ્ઞમાં ઉત્પત્તિપ્રકરણનો લીલાના આખ્યાન સંબંધી ‘ભૂલોકવર્ણન’

નામનો સર્ગ ૨૫ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૨૬ મો*

લીલાને પોતાના ઘરમાં સ્વજનોનું દર્શન થયું

વસિષ્ઠ ઉવાચ

इति ते वरवर्णिन्यौ ततो ब्रह्मांडमंडलात् । निर्गत्यान्यदनुप्राप्ते यत्र वक् ब्राह्मणास्पदम् ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ યોદ્ધા : હે સમ ! એ પ્રમાણે એ સ્ત્રીઓ પદ્મસાગરના વાસરૂપ બ્રહ્માંડના મંડળમાંથી તીકળીને વસિષ્ઠ બ્રાહ્મણના વાસરૂપ તે ખીજા બ્રહ્માંડમાં આવી. ત્યાં બ્રહ્મવિદ્યાથી સિદ્ધ થયેલી અને લોકને અદૃશ્ય એવી એ બે સ્ત્રીઓએ પોતાનું જ ઘર દીઠું અને તેમાં તે બ્રાહ્મણને રહેવાનો મંડપ પણ દીડો. તેમાં સઘળી ક્ષત્રીઓ ચિંતાથી વિહ્વળ થઈ હતી, સર્વ સ્ત્રીઓનાં મુખો આંસુના પ્રવાહથી ભિન્નઈ ગયાં હતાં. અને લગભગ બધા લોકોનાં મોં લેવાઈ ગયાં હતાં. આથી એ ઘર ખરી પડેલી પાંખડીઓવાળા કમળ જેવું લાગતું હતું. તે ચોચાવહીણા તગર જેવું અમરન્ય જળ પી જઈને ખાલી કરેલા સમુદ્ર જેવું, શ્રીખ-ઋતુના અગ્નિતથી બળી ગયેલા બગીચા જેવું અને વીજળીથી બળેલા ઝાડ જેવું લાગતું હતું. તે વામુથી તૂટેલાં વાદળાં જેવું, હિમથી બળેલા કમળ જેવું અને વાટ તથા તોલ અલપ રહેવાથી પ્રકાશરહિત થયેલા દીવા જેવું લાગતું હતું. ઘર-

* આ છબીસમા સર્ગમાં પોતાના ઘરમાં સ્વજનોનું દર્શન થયા પછી તથા તેઓને વિવાપ સાંભળ્યા પછી, ત્યાં જ ઊભેલી લીલા ઉપર સરસ્વતીએ અનુગ્રહ કર્યો એ કથા કહેવાશે અને જગતનું તરવ પણ કહેવાશે.

ધણીના વિયોગથી ભાંગ્યા ભાગ્યવાળું તે ઘર ખરી ગયેલા પાંદડાંવાળાં જૂનાં વૃક્ષોનાં વન જેવું, અનાવૃષ્ટિથી ધૂળમય થયેલા દેશ જેવું અને ખારણે મોતના ટકારા સંભળાતાં ઠરણાકુલ થયેલી મુખ-કાંતિ જેવું થઈ ગયું હતું.

વસિષ્ઠ યોધ્યા : ખછી હે રામ ! નિર્ભળ જ્ઞાનનો લાંબો અભ્યાસ કરવાથી તે સુંદરી લીલા દેવની પેઠે સત્ય સંકલ્પવાળી અને સત્ય ક્રમનાવાળી થઈ ગઈ. તેણે સંકલ્પ કર્યો કે, 'આ મારા પાંધુઓ અને તથા સરસ્વતીને સાધારણ સ્ત્રીરૂપે દેખાજે.' ત્યાં તો તે ઘરનાં સર્વે માણસોએ ઘરને કગમળ કરી મૂકતી અને જાણે લક્ષ્મી તથા ગૌરી હોય એવી એ બે સ્ત્રીઓને દીડી. પગ સુધી પહેરેલી અને નહિ કરમાયેલી એવી અતેક પ્રકારની માળાઓથી શોભી રહેલી એ બે સુંદરીઓ જાણે વનને સુગંધમય કરનારી વસંત-લક્ષ્મીની જેમ હોય એવી લાગતી હતી. એ સ્ત્રીઓ સઘળી ઔષધિઓને, વનને તથા ગામને પોતાની સ્વચ્છ કાંતિથી ભરપૂર કરી મૂકતી હતી અને શીતળ તથા પ્રેમભરેલા સુખને ઉત્પન્ન કરતી હતી. આથી તે જાણે બે ચંદ્ર ઊગેલા હોય એવી લાગતી હતી. લાંબા કેશરૂપી લતાઓની પાસે અપળતા ધરાવનારા નેત્રરૂપી ભ્રમરોવાળી એ બે સ્ત્રીઓ પોતાના સ્થામ અને શ્વેત કાંતિવાળાં કટાક્ષોથી જાણે નીલકમળો સાથે આલતીનાં પુષ્પોના સમુદાયને વરસતી હોય એવી જણાતી હતી. પિંગળાવેલા સોનાના રસની નદીના પ્રવાહની પેઠે મનનું આકર્ષણ કરનારા પોતાના દેહની કાંતિના પ્રવાહથી તેમણે વનને સુવર્ણમય જેવું કરી મૂક્યું હતું. જાણે બ્રહ્માનંદરૂપ સમુદ્રના તરંગો જ હોય અને તે તરંગો જાણે શરીરોના સ્વાભાવિક કાંતિના વિલાસના હિંડોળા જ હોય, એવી એ બે સ્ત્રીઓ દેખાતી હતી. એ સ્ત્રીઓ પોતાની બાહુરૂપી લતાઓને અને સત્તા હાથોને આમતેમ હલાવતી હતી, તેથી જાણે તેઓ નવનવાં અને સુવર્ણમય કલ્પ-વૃક્ષોની લતાઓના વનને ઉદ્ભવતી હોય એમ

લાગતું હતું. વણચોળાયેલાં અને વણકરમાયેલાં પુષ્પો તથા પલ્લવોના જેવી કોમળતાવાળા તેમ જ સ્થળકમળની પાંખડીઓ જેવી શોભાવાળા પોતાના ચરણોથી પૃથ્વીને અડધા વિના જ તેઓ આલતી હતી. સુકર્ષ ગયેલાં અને કિસ્કાં પડી ગયેલાં તાડીઓનાં તથા તમાલોનાં વનોમાં એમના કટાક્ષરૂપી અમૃત સિંચાવાને લીધે નવીન પલ્લવો ઉત્પન્ન થતા હતા. એ બે સ્ત્રીઓને નેદીને લીલાના પૂર્વજન્મના મોટા પુત્ર જ્યેષ્ઠશર્માએ તથા ઘરનાં બીજાં પણ સઘળાં માણસોએ 'વનની દેવીઓને પ્રણામ હોજો એમ યોહીને તેમનાં ચરણોમાં પુષ્પાંગલિ અર્પણ કરી, જેમ કમલિનીઓનાં બે કમળોમાં આકળનાં શીપાંની વૃષ્ટિ પડે, તેમ તે ઘરની અંદર લીલાના અને સરસ્વતીના ચરણોમાં તે કુસુમાંંગલિ પડી. જ્યેષ્ઠશર્મા આદિ યોધ્યા : 'હે વનની દેવીઓ ! અમે તમને પ્રણામ કરીએ છીએ. તમે અમારાં દુઃખનો નાશ કરવા માટે જ આવ્યાં છો; કારણ કે બહુધા ખીજઓનું રક્ષણ કરવું, એ જ મહાત્માઓનું કર્તવ્યકર્મ છે.' એમણે એ પ્રમાણે કહ્યું એટલે પછી તે દેવીઓએ પ્રેમથી તેમને કહ્યું કે, 'જે દુઃખથી તમે સૌ પીડિત થયેલાં જણાઓ છો, તે દુઃખ વિષે તમે અમને વાત કરો.' એ પ્રમાણે દેવીઓનાં વચન સાંભળીને જ્યેષ્ઠશર્મા આદિ લોકોએ તેમની આગળ વસિષ્ઠના અને અરુંધતીના ચરણરૂપ પોતાના દુઃખની વાત અનુક્રમથી કહી સંભળાવી.

જ્યેષ્ઠશર્મા યોધ્યા : હે દેવીઓ ! અહીં પરસ્પર સ્નેહવાળાં, સર્વને માન આપનારાં, વંશનું સ્થાપન કરનારાં અને બ્રાહ્મણની મર્મોદાતા સ્તંભરૂપ એવાં બ્રાહ્મણ જાતિનાં બે સ્ત્રી—પુરુષ રહેતાં હતાં. એ સ્ત્રી—પુરુષ અમારાં માતાપિતા હતાં. તેઓ હમણાં આ ઘરને, પુત્રોને, પશુઓને અને બાંધવોને છેડીને સર્વજવાસી થયાં છે. આથી અમને આ સઘળું ત્રીલોકય સનું લાગે છે. ફાણે ફાણે આ પક્ષીઓ આકાશમાંથી પોતાનાં શરીરોને પછાડે છે અને ભડિતને લીધે

આ ઘર ઉપર ખેસીને મધુર સ્વરોથી આમારાં માખાપનો શોક કરે છે. ગુફારૂપી મુખથી ગુરુગુર શબ્દરૂપ વિલાપ કર્યો કરતો આ પર્વત અત્યંત વ્યાકુળ થઈને નદીઓરૂપી મોટી આંસુધારાઓ વહાવીને રડ્યા કરે છે. ઝરણાંઓના શબ્દોરૂપી ચીસો પાડતી, ઊન. પવનોરૂપી નિસાસા મૂક્યા કરતી અને મેઘરૂપી વસ્ત્રોથી સંકટ થઈ જતી આ દિશાઓ આમારાં માખાપના શોકથી અત્યંત દુર્બળ થઈ ગઈ છે. ગાંઠનાં સઘળાં માણસો પછડાઈ પછડાઈને સઘળાં અંગોમાં ધવાઈ ગયાં છે. કરુણરસથી ભરેલી ચીસો પાડ્યા કરે છે, રાંકે થઈ ગયાં છે, ઉપવાસ કર્યો કરે છે અને મરી જવાની ઇચ્છા કરે છે. વૃક્ષનાં ગુચ્છોરૂપી નેત્રોનાંથી દિવસે તાપથી ગરમ થયેલાં હિમ-કણરૂપી આંસુનાં ટીપાંઓ ધરતી પર પડ્યા કરે છે. ધૂળથી ઘેરાયેલી અને લોકોની અવગણના વિનાની થઈ પડેલી આ ગલી વિધવાની જેમ જાણે આનંદવિહીન અને શૂન્યહૃદય થઈ ગઈ છે. કોમલપક્ષીઓના તથા ભ્રમરોના શબ્દોરૂપી વિલાસ કરતી, ઝાંઝળની વૃષ્ટિરૂપ આંસુઓથી ભિંજાયેલી અને અત્યંત ઊના પવનોરૂપી નિઃસ્વાસથી રુક્ષ થયેલી આ લતાઓ પોતાનાં પલ્લવોરૂપ હાથોથી છાતી તથા માથાને કૂટ્યા કરે છે. તાપથી તપી ગયેલાં શરીરોવાળો આ ઝરણાંઓ શોકને લીધે પોતાના શરીરોના સેંકડો ટુકડા કસી નાખ્યા માટે મોટા ખાડાઓની છીપરો ઉપર શરીરોને પડતાં મૂકે છે. આ આમારાં ઘરોનો સરસામાન વૈખાઈ ગયો છે, તેની લક્ષ્મી ઊડી ગઈ છે. સર્વ સ્થળે સૂનકાર વર્ત્યો છે અને સર્વજ ઘાટાં અંધારાં વ્યાપ્યાં છે. એવાં આ આમારાં ઘરો અવસ્થા અરણ્યરૂપ થઈ ગયાં છે. ભ્રમરોના શબ્દોથી વિલાપ કરતી આ રૂંધવાડીઓમાંથી અમને અપ્રિય લાગતો 'સુગંધ' નામનો દુર્ગંધ નીકળ્યા કરે છે. આ સૌમ્યમાસનાં વૃક્ષોને વિલાસ આપનારી લતાઓ પણ પોતાનાં ગુચ્છોરૂપી નેત્રોને સંકોચી લે છે, દિવસે દિવસે સ્વસરહિત તથા દુર્બળ થાય છે. ગૂટી પડે છે. જવામાં ઉતાવળી થયેલી, ઘણો કલ-

કલાટ કરતી અને ધરતી પર લોટતી જતી આ નદીઓ શોકને લીધે પોતાનાં શરીરોને સમુદ્રમાં નાખવા સજ્જ થયેલી છે. આ વાવો પ્રથમ ઘણી અપળતાવાળી હતી, પણ તે હમણાં મગતરું ખેસવાથી જેટલું ચલન થાય તેટલું ચલન સુધ્ધાં કરતી તથી અને મનમાં આનંદને ઉત્પન્ન જ થવા નહિ દે એવા શોકની ભાવના કર્યો કરે છે. અમે ધારીએ છીએ, કે હમણાં આમારાં માત-પિતા આકાશને શોભાવતાં હશે; તેથી આકાશમાં કિન્નરો, ગંધર્વો, વિદ્યાધરો અને અપ્સરાઓ ગાથન કરવા લાગ્યાં હશે. હે દેવીઓ ! આ પ્રમાણે ખ્યતું છે, તો હવે તમે આમારા શોકનો નાશ કરો, કારણ કે મહાત્માઓનું દર્શન કદી પણ નિષ્ફળ થવું જોઈએ નહિ.

વસિષ્ઠ યોધ્યા : પુત્રે એ પ્રમાણે કહ્યું, એટલે કમલિની જેમ તમીને પોતાના પલ્લવથી પોતાના મૂળથી ગાંઠનો સ્પર્શ કરે છે, તેમ લીલાએ તમીને પોતાના તન્મ પુત્રના માથા ઉપર પોતાના હાથથી સ્પર્શ કર્યો. જેમ પર્વત વર્ષોઋતુના મેઘનો સંબંધથી ઉતાળાના તાપનો ત્યાગ કરે છે, તેમ જ્યેષ્ઠશર્માએ લીલાના હાથના સ્પર્શથી દુઃખના અને દુર્ભાગ્યપણાના સંકટનો ત્યાગ કર્યો. જેમ લોક અમૃતના પાનથી દુઃખરહિત અને લક્ષ્મીવાળા થાય છે, તેમ એ ઘરનાં સઘળાં માણસો તે દેવીઓના અવલોકનથી દુઃખરહિત અને શોભાવાળાં થયાં.

સમ યોધ્યા : એ લીલાએ પોતાના પુત્ર જ્યેષ્ઠશર્માને દેવીરૂપે દર્શન દીધું, પણ શા માટે જનનીરૂપે દર્શન ન દીધું ? પ્રથમ માસ આ સંશયને મટાડો.

વસિષ્ઠ યોધ્યા : જે આશાની માણસ કલિપત પૃથ્વી આદિના સમુદ્રરૂપે દેહને સ્થૂલ-ભૂતમય સમજે છે, તેની દૃષ્ટિમાં એ દેહ સ્થૂલ જ થઈ જાય છે; પણ જ્ઞાની માણસોને તો તે દેહ કેવળ પ્રાણરૂપે જ રહે છે. હે સમ ! જેમ પાળકને તેની સામે ઊભેલા પુરુષ 'તે પુરુષ છે' એમ નહિ સમજવાને લીધે ભૂત લાગે છે, તેમ

અગ્નિનીએ આ પૃથ્વી આદિ પદાર્થો મિથ્યા છતાં પણ તેનું તત્ત્વ નહિ સમજવાનો લીધે તે સત્ય ભાસે છે. જેમ સ્વપ્નમાં પૃથ્વી આદિરૂપે પ્રતીત થયેલા પદાર્થો 'આ સ્વપ્ન છે' એમ જાણાયાથી ક્ષણમાત્રમાં પૃથ્વી આદિરૂપથી રહિત થઈ જાય છે, તેમ જગતમાં પણ પ્રતીત થતા પદાર્થોમાં તેનું તત્ત્વ જાણાયાથી ક્ષણમાત્રમાં બ્રહ્મરૂપ થઈ જાય છે. પિતા આદિ ધાતુઓના ક્ષોભને લીધે માથું ફરી ગયું હોય, તેવા મનુષ્યો રૂક્ષટિકમણિની ભાતને અવકાશરૂપ સમજે છે, તો તેને અવકાશરૂપે જ અનુભવમાં આવે છે; ઓટલે તોઓ ને માગે' જવાનો ઉદ્દોગ કરે છે. તે જ પ્રમાણે પૃથ્વી આદિ પદાર્થો બ્રહ્મરૂપ સમજવામાં આવે, તો તેઓ બ્રહ્મરૂપે જ અનુભવમાં આવે છે. જેમ સ્વપ્નમાં તગર શૂન્યરૂપ સમજવામાં આવે છે અને સમભૂમિ ખાડારૂપ સમજવામાં આવે છે, તેમ અજ્ઞાત દશામાં બ્રહ્મ પૃથ્વી આદિરૂપ સમજવામાં આવે છે. જેમ સ્વપ્નમાં પ્રતીત થયેલી ખોટી સ્ત્રી પણ પગ ચાપવા આદિ કામ કરે છે, તેમ અજ્ઞાતદશામાં પ્રતીત થયેલું આ ખોટું જગતપણક્રિયાઓ કરે છે. બ્રહ્મને પૃથ્વી આદિરૂપ સમજીએ, તો તે ક્ષણમાત્રમાં પૃથ્વી આદિરૂપ થઈ જાય છે. (પરમ ચૈતન્ય આપણા સમજવા પ્રમાણે વિવર્ત પામે છે એવો તેનો સ્વભાવ જ છે.) જેમ મૂર્ચ્છામાં પરલોક નહિ છતાં પણ કેટલાકને પ્રત્યક્ષ અનુભવમાં આવે છે, તેમ અજ્ઞાતદશામાં જગત નહિ છતાં પણ તે પ્રત્યક્ષ અનુભવમાં આવે છે. જેમ બાળક આકાશને જ પિશાચરૂપ સમજે છે, તેમ અજ્ઞાતી બ્રહ્મને જ જગતરૂપ સમજે છે. જેમ મરવા પડેલા માણસ આકાશમાં વળેને દેખે છે, તેમ અજ્ઞાતી બ્રહ્મમાં જગતને દેખે છે. જેમ માણસ ભ્રમમાં આકાશને કૈશતા કૂંડળારૂપ સમજે છે, તેમ અજ્ઞાતી માણસ બ્રહ્મને જગતરૂપ સમજે છે. જેમ કોઈને આકાશમાં મોતીની પ્રતીતિ થાય છે, તેમ અજ્ઞાતીને બ્રહ્મમાં જગતની પ્રતીતિ થાય છે. જેમ ત્રાસ પામેલા, મત્ત થયેલા,

અર્ધી' તિદ્રાવાળા અને વહાણમાં ખેસીને જતા માણસો આકાશમાં જ ભૂત, વન અને વૃક્ષાદિને દેખે છે, તેમ જ તેને લીધે પલાયન આદિ ક્રિયાઓનો પણ અનુભવ કરે છે, તેમ અજ્ઞાતી માણસો બ્રહ્મમાં જ આ જગતને દેખે છે તેમ જ તે દેખવાથી ઘણી ઘણી ક્રિયાઓનો પણ અનુભવ કરે છે. બ્રહ્મમાં ભાવતા પ્રમાણે જ તે તે પદાર્થોના આકાશો સ્ફુરે છે અને તે આકાશો ઘણા કાળના અવધ્યાસથી સ્ફૂલ પ્રતીત થાય છે. પણ વાસ્તવિક વિચારીએ તો તેમનું કોઈ નિયત જનું રૂપ જ નથી. હવે લીલા તો યથાર્થ રીતે સમજતી હતી કે પૃથ્વી આદિ પદાર્થો મુદ્દલ છે જ નહિ અને જે બ્રહ્મ છે તે જ કલ્પનાને લીધે મિથ્યા પ્રપંચરૂપે ભાસે છે. આથી પુત્ર સંબંધી સ્નેહ નહિ રહેવાને લીધે તેણે પુત્રને જનનીરૂપે દર્શન આપ્યું નહિ. ચિદ્રાકાશરૂપ બ્રહ્મના જ યોધવાળા મુનિને ક્યાંથી, કેવી રીતે અને ક્યારે પુત્રો, મિત્રો અને સ્ત્રીઓ હોય? આ દૃશ્ય મુળે ઉત્પન્ન જ થયું નથી અને જે પ્રતીત થાય છે તે બ્રહ્મ જ છે; એવા ઉત્તમ જ્ઞાતવાળા માણસોને સગની કે દેવની દૃષ્ટિ જ કેમ હોય? લીલાઓ બેધેશશર્માના માથા ઉપર જે હાથ મૂક્યો હતો, તે તો આરંભ અને તે આરંભના યોધરૂપી શક્તિવાળા ચૈતન્યનું જ વિવર્તરૂપ ફળ હતું. હે સમ! અખંડ યોધરૂપી બ્રહ્મ આકાશ કરતાં પણ અત્યંત સૂક્ષ્મ છે અને અત્યંત શુદ્ધ છે. જેવી રીતની કલ્પના ઊઠે છે, તેવી રીતથી તે તુરત ભાસે છે; માટે સર્વ બ્રહ્માંડમાં જે કોઈપદાર્થો છે, તે સઘળા બ્રહ્મથી ભિન્ન જ નથી. આપણે સ્વપ્નતાં અને સંકલ્પતાં નગરોમાં એવી રીતનો અનુભવ પણ કર્યો છે. ૧-૫૭

બોધો હિ ચેતસિ તથૈવ તથા શુભાતિસૂક્ષ્મ-
સ્તુ લાદપિ તથાતિતરો વિશુદ્ધઃ । સર્વેષામરાય
સ પવ પદાર્થજાલં સ્વપ્નેષુ કલ્પિતપુરેષ્વનુભૂત-
મેતત્ ॥ ૫૭ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉત્પત્તિપ્રકરણનો
લીલાના આખ્યાન સંબંધી 'સિદ્ધદર્શન-
હેતુકથન' નામનો સર્ગ ૨૬ માં સમાપ્ત

સર્ગ ૨૭ મો *

લીલાને જ્ઞાનથી પોતાના પૂર્વ-
જન્મોનું સ્મરણ થયું

વસિષ્ઠ સ્વામી

તસ્મિન્ ગિરિતટ્ટામે તસ્ય મण्डपकोटरे ।

अन्तर्धामाश्वासयतुस्तत्रस्थे एव ते स्त्रियो ॥૧॥

વસિષ્ઠ યોધ્યા : પછી એ બે સ્ત્રીઓ તે પહાડી ગામની અંદર તે જ ઘરના મંડપમાંના આકાશમાં ન્યેશશર્મા આદિની સમીપમાં રહેલી છતાં જ તુરત ખીજા લોકોની દૃષ્ટિથી અદૃશ્ય થઈ ગઈ. તે ઘરનાં માણસો ‘હવે આપણા ઉપર વનની બે દેવીઓએ અનુગ્રહ કર્યો’ એમ સમજી દુઃખરહિત થયાં અને તે પોતપોતાનાં કાર્યોમાં લાગી ગયાં. પછી સંકલ્પમય શરીરવાળી સરસ્વતી-એ મંડપના આકાશમાં જ અંતર્ધીન થઈને રહેલી તે સંકલ્પમય શરીરવાળી અને વિસ્મયને લીધે કશું નહિ યોજતી લીલાને કહ્યું. લોકમાં જેમનાં સ્વાત્ત કે સંકલ્પ પરસ્પરને મળતાં આવે છે, તેમની તે સમયે પરસ્પર થયેલી વાતચીત (ઉભાના અને અતિરુદ્ધના પરસ્પર થયેલા સ્વાત્તની વાતચીતની પેઠે) ઉપયોગમાં આવે એવી થાય છે. તે જ પ્રમાણે લીલાની અને સરસ્વતીની એ વાતચીત પરસ્પરને ક્ષમ લાગે એવી થઈ. જેમ સ્વાત્તમાં અને સંકલ્પમાં પૃથ્વી આદિ ભૂતો, નાડીઓ અને પ્રાણ આદિ ન હોવા છતાં પણ પરસ્પર વાતચીત થાય છે, તેમ લીલાને અને સરસ્વતીને પણ પૃથ્વી આદિ ભૂતો, નાડીઓ અને પ્રાણ આદિ ન હોવા છતાં પણ પરસ્પર નીચે પ્રમાણે વાતચીત થઈ.

દેવી યોધ્યા : હે લીલા ! જે જાણવાનું હતું તે સધળું તારા જાણવામાં આવ્યું છે અને જે જાણવાનું હતું તે સધળું પણ જાણાઈ ચૂક્યું છે. આ બ્રહ્મની સત્તા એવા પ્રકારની જ છે. હવે તારે ખીજું કંઈ પૂછવાનું હોય તો તે કહે.

* આ સત્તાવીસમા સર્ગમાં વિસ્મય પામેલી અને દુઃખવાર પતિનું દર્શન કરવા ઈચ્છતી લીલાને સરસ્વતી-એ પ્રતિષ્ઠા દેતાં લીલા પોતાના ઘણા જન્મોની વાત કરશે.

લીલા યોધી : મારા મરી ગયેલા પતિ (પદ્મરાજ) નો જીવ જે સ્થળમાં રાજ્ય કરે છે, તે સ્થળમાં તે લોકોએ મને કેમ દીડી નહિ અને અહીં મારા પુત્રે મને કેમ દીડી ?

દેવી યોધ્યા : હે સુંદરી ! હે પુત્રી ! તે સમયે તને અભ્યાસ નહોતો, તેથી તારો દેહતો નિઃશ્વય સંપૂર્ણ રીતે અસ્ત પામ્યો નહોતો. જે પોતે અદેહત પણાને પ્રાપ્ત થયો નથી, તેને સત્યસંકલ્પ આદિ અદેહતની ક્રિયાઓ પ્રાપ્ત નથી. જે માણસ તડકામાં ઊભો હોય તેને છાયાના શીતળપણાનો અનુભવ ક્યાંથી પ્રાપ્ત થાય ? તે સમયે અભ્યાસ નહિ હોવાથી તને ‘હું લીલા છું’ એવી ભાવના ટળી નહોતી, તેથી તારામાં સત્યસંકલ્પપણું હતું નહિ. હે સુંદરી ! હમણાં તું સત્યસંકલ્પ થઈ છે, તેથી ‘મારો પુત્ર મને દેખે’ એવો તારો સંકલ્પ સત્ય થયો, હવે તું તે પતિની પાસે જઈશ, તો તેની સાથે આગળની પેઠે જ તારો વ્યવહાર પ્રવૃત્ત થશે.

લીલા યોધી : આ ઘરના જ આકાશમાં મારો પતિ વસિષ્ઠ બ્રાહ્મણ હતો. એ મરણ પામીને અહીં જ પદ્મરાજ થયો હતો. આ આકાશમાં જ ખીજા પૃથ્વી ઉપર તેના સંસારની રાજધાની છે અને તે રાજધાનીમાં હું તેની રાણી હતી. અહીં જ અંતપુરમાં તે મારો પતિ પદ્મરાજ મરી ગયો. અને મરી જઈને પાછો આ અંતપુરના આકાશમાં જ પૃથ્વી ઉપર તે નગરમાં અનેક પ્રકારના દેશોનો સ્વામી એવો વિદુરથ સજ્જ થયો છે. એ પ્રમાણે બ્રહ્મચૈતન્યનો સધળો વિવર્ત ફણખાત્રમાં આ આકાશમાં જ થયો છે. હું ધારું છું કે, જેમ કાલધામાં સરસવના સમૂહો રહે છે, તેમ આ ઘરના આકાશમાં જ સધળાં બ્રહ્માંડો રહ્યાં છે. એ મારા પતિનો દેશ અહીં અત્યંત સમીપમાં જ હશે, એમ હું ધારું છું, તો અહીં કોઈ ખુણામાં રહેલા એ દેશને હું જોઈ શકું તેમ કરી.

દેવી યોધ્યા : હે પુત્રી ! હે ભૂતજની અરુંધતી ! તારા અનેક જન્મોમાં સેકંડો પતિઓ થઈ ગયા છે. તેમાં ત્રણ તો હમણાં જ થઈ ગયા

છે, તારા હમણાંના ત્રણ પતિઓમાં વસિષ્ઠ બ્રાહ્મણ ભરમ થઈ ગયો છે, પદ્મરાજ અંત-પુર-માં શય થઈને પુષ્પમાં પડ્યો છે અને ત્રીજો હમણાં આ સંસારમંડળમાં રાજ્ય કરે છે. એ રાજ્ય સંસારરૂપી મહાસમુદ્રમાં પડીને ભમ્યા કરે છે. એ ભાગોરૂપી કલ્પોભમાં ગૂંચવાઈને વિશેષ પામેલો છે, મેલી બુદ્ધિવાળો થઈ ગયો છે, સંસારરૂપી સમુદ્રમાં કાચબારૂપ થયો છે અને દેહાભિમાનથી સ્વરૂપને ભૂલી ગયો છે. તે વિચિત્ર પ્રકરનાં રાજકાર્યોને વ્યગ્રતાપૂર્વક કયે જાય છે, તોપણ દેહાભિમાનને લીધે સૂઈ ગયો છે અને સંસારરૂપી જ્ઞાતિમાં ચેતનો નથી. તે 'હું' ઈશ્વર છું, ભાગી છું, સિદ્ધ છું, બળવાન છું અને સુખી છું' એવી રીતની દુરભિમાનરૂપી અનર્થ-કારી દોરીથી બંધાઈને પરવશ થઈ ગયો છે. હવે હે સુંદરી! તને હું કયા પતિની પાસે લઈ જાઉં તે તું મને કહે. જેમ વાયુ સુગંધને ચોક્ક વનમાંથી બીજ વનમાં લઈ જાય છે, તેમ હું તને તું જ્યાં કહે ત્યાં આહીથી લઈ જાઉં. હે પુત્રી! એ સંસાર બીજો છે, બ્રહ્માંડરૂપી મંડળ પણ બીજું છે અને ત્યાં થતી વ્યવહારની પરંપરાઓ પણ બીજી જ છે. જેકે ચૈતન્યદૃષ્ટિથી એ સવળાં સંસારમંડળો અહીં પડખામાં જ છે, તો પણ લૌકિક દૃષ્ટિથી તેઓ વચ્ચે કરોડો યોજનનું અંતર છે. એ સંસારમંડળોમાં કરોડો મેરુ અને મંદરાચળ પર્વતો રહ્યા છે. તેમનું સ્વરૂપ વાર્તાવિક રીતે તો આ અિદાક્ષમાત્ર જ છે એમ જાણી લે, જેમ સૂર્યની પ્રભામાં અનેક ત્રસરેલુઓ સ્ફુરે છે, તેમ મહાચૈતન્યના પરમાણુ પરમાણુમાં અનેક બ્રહ્માંડો અવિચ્છન્ન રીતે સ્ફુરે છે. જેકે બ્રહ્માંડો, દીપ અને સમુદ્ર આદિ પ્રબળ આડંબરોથી ભરપૂર છે, તોપણ વિચારરૂપી તુલામાં ચઢવી જોતાં તેઓ વડનાં બીજ જેવાં પણ થઈ શકતાં નથી. જેમ અનેક જાતનાં રત્નોનો નિર્મળ પ્રકાશ, જ્ઞાતિથી આકાશમાં કોઈ વન જેવો પ્રતીત થાય છે, તેમ પૃથ્વી આદિ ભૂતો વિનાનું ચૈતન્ય જ, અવિદ્યા સંબંધી દૃઢ

વાસનાને લીધે જગતરૂપે પ્રતીત થયું છે. જે પરમ ચૈતન્ય છે, તે પોતાનામાં જ આ જગત આદિરૂપે સ્ફુરે છે; કારણ કે પૃથ્વી આદિ કોઈ પણ વસ્તુઓ સૃષ્ટિના આરંભમાં મુદ્દલ ઉત્પન્ન જ થઈ નથી. જેમ તળાવમાં તરંગો થઈને વળી પાછા ફરી થાય છે, તેમ ચૈતન્યમાં વિચિત્ર આકારવાળા દિવસ આદિ કાળના વિભાગો તથા બ્રહ્માંડાદિ દેશો નાશ પામીને વળી પાછા ફરી થયા કરે છે.

લીલા બોલી : હે જગદંબા! તમે કહે છે તેમ જ છે. મને હમણાં એ બધું સાંભરે છે. મારો આ જન્મ તામસ કે સાર્વિક નથી, પણ રજસ છે. હું આ કલ્પના આરંભમાં બ્રહ્મથી અવતરી છું, ત્યારથી અનેક યોગિઓમાં મારા આકર્ષે જન્મ થઈ ગયા છે. તે બધાનું મને અત્યારે સ્પષ્ટ સ્મરણ થયું છે. હું પૂર્વે કોઈ સંસારમંડળમાં વિદ્યાધરની વાસંગતા હતી ને જેમ ભમરી કમળમાં ફરે છે, તેમ વિદ્યાધરના લોકમાં ફરતી હતી. પછી હું દુષ્ટ વાસનાઓથી મલિન થઈને, કોઈ સંસારમંડળમાં મનુષ્યની સ્ત્રી થઈ હતી. તે પછી હું બીજા સંસારમંડળમાં નાગરાજની કામિની થઈ હતી. તે પછી હું કદંબ, કુંદ, લીંબુ તથા કરંજના વનમાં રહેનારી, શ્યામ શરીરવાળી અને પાંદડાંનાં વચ્ચે પહેરનારી બીલડી થઈ હતી. એ જન્મમાં હું વનની વાસનાને લીધે ધર્મને જાણતી નહોતી અને ઉદ્ધતપણાથી વર્તતી હતી; તેથી તે જન્મ પછી મને પાંદડારૂપી હાથવાળી અને પુષ્પોરૂપી નેત્રવાળી લાતાનો અવતાર આવ્યો હતો. હું તે જન્મમાં ચોક્ક પવિત્ર આશ્રમની લાતા તરીકે અવતરી હતી. હું ત્યાં ચોક્ક મુનિના સંબંધથી પવિત્ર થઈ હતી. પછી હું દાવાનળથી બળી ગઈ હતી અને ત્યાં જ રહેનારા એ મહામુનિની દીકરી થઈ હતી. તે પછી પુરુષપણું આપે અને સુખ આપે એવાં કર્મો પાકવાને લીધે હું સો વર્ષ સુધી સોરઠ દેશમાં મોટી સંપત્તિવાળો રાજા થતાં, રાજના આ અવતારમાં મેં કેટલાંક દુષ્ટ કર્મો કર્યાં, તેથી તે પછી હું તાડીઓના વૃક્ષોવાળા જળમય દેશમાં

નવ વર્ષ સુધી નોજાયણ થઈ હતી અને તે અવતારમાં મારું અંગ કોઢથી ખગડી ગયું હતું. હે દેવી! તે પછી મેં સોરઠ દેશમાં મોતને લીધે આઠ વર્ષ સુધી ગાયતો અવતાર ભોગવ્યો હતો. તે અવતારમાં મેં દુષ્ટ, મૂર્ખ અને વ્યાઘ્રક એવા ગોવાળોના માર ખાધા હતા અને તેમને પછવાડે દોડાવવા આદિ વિનોદ પણ કર્યો હતા. તે પછી વનની પૃથ્વીમાં મને પક્ષિણીનો અવતાર આવ્યો હતો. તે અવતારમાં વિનાશરણ વેર વધારનારા પાર્થીઓ મારા ઉપર જળ નાખી હતી. જ્ઞાની જેમ અધમ વાસનાઓને સાધતોના મોટા પત્તિ શ્રમથી તોડી નાખે છે, તેમ મેં ઘણા પ્રયત્નોથી તે જળને તોડી નાખી હતી. તે પછી મને ભમરીનો અવતાર આવ્યો હતો. એ અવતારમાં હું ભમરની સાથે પુષ્પોના કેસરઓરૂપી શધ્યાઓમાં વિશ્રામ લેતી હતી અને કમળોની કળીઓની અંદર ખેસીને ચોક્કસતાં તે કમળોના કેસરઓને ખાતી હતી. તે પછી મને મનોહર નેત્રોવાળી હરિણીનો જન્મ પ્રાપ્ત થયો હતો. જન્મમાં મારાં મર્મસ્થળોમાં પાર્થીઓનાં ખાણુ બાગવાથી મારે ઊંચાં શિખરોવાળાં વનોના રમણીય પ્રદેશોમાં ભટકવું પડ્યું હતું. તે પછી મને માછલીનો અવતાર આવ્યો હતો, એ અવતારમાં હું સમુદ્રનાં મોર્જઓથી તણાતાં તણાતાં દિશાભૂલી ગઈ હતી અને મચ્છીમાર લોકની પાસે પહોંચી ગઈ હતી. ત્યાં મચ્છીમારલોકોએ મારા મોઢા ઉપર લાકડીનો ઘા કર્યો; પણ દૈવયોગે તે લાકડી પાણીમાં રહેલા એક કાચખાની પીઠના હાડકામાં વાગી અને વ્યર્થ ગઈ. આ મેં જોયું હતું. પછી મારો જીલડીનો અવતાર આવ્યો હતો. તે અવતારમાં મેં ‘ચર્મભૂવતી’ નામની નદીના કાંઠે મધુર સ્વરથી ગીતો ગાયાં હતાં અને સત્તીકીડાને અંતે નાળિયેરીના રસનું મઘ પીધું હતું. તે પછી મને સ્નાયુપક્ષિણીનો અવતાર આવ્યો હતો. એ અવતારમાં પ્રેમભરેલી ભમરીની પેઠે નિશ્ચળ રહીને સત્કાર સંહિત મધુર સ્વર કરતાં કરતાં યથેષ્ટ સુરતો ખેલીને મેં અને આધીન

થયેલા સારસને સારી રીતે તૃપ્ત કર્યો હતો. તે પછી અન્ય અવતારમાં હું યૌવનને લીધે અપળ મુખવાળી અને અપળ નેત્રવાળી જન્મી હતી. તે અવતારમાં તાડીઓ તથા તમાલોની નિહુન્નેમાં મેં મદભરેલા કલસોથી ઉત્પન્ન થયેલા ક્ષમદેવના વિકારોપૂર્વક કાંતવું અવલોકન કર્યું હતું. તે પછી મને સ્વર્ગમાં આપ્તરાત્રી અવતાર આવ્યો હતો. જેમ કમલિની પોતાનાં સુંદર અંગોથી ભમરાઓને ઝટ રાજ કરે છે, તેમ મેં એ અવતારમાં સુવર્ણના રસના સમુદ્ધની પેઠે શોભતાં મારાં અંગપંજરોથી દેવતાઓને ઝટ રાજ કર્યો હતા. એ અવતારમાં જ મેં મણિઓ, સુવર્ણ, માણિક્યો અને મોતીઓના સમૃદ્ધથી શોભતી પૃથ્વીવાળા મેરુ પર્વત ઉપર કદપવૃક્ષોનાં વનની અંદર યુવાતની સાથે રમણ કર્યું હતું. તે પછી મને ક્ષત્ર્યપીતો અવતાર આવ્યો હતો. એ અવતારમાં હું તરંગોથી વ્યાપેલા પ્રદેશોવાળી તથા ગુચ્છો અને લતાઓથી શોભતી સમુદ્રતીર ઉપરની એક વનગુફામાં લાંબા કાળ સુધી રહી હતી. તે પછી મને રાજહંસીનો અવતાર આવ્યો હતો, એ અવતારમાં મેં ઊંચા ઊછળતા તરંગોવાળાં તળાવોમાં મારાં પીંછાંરૂપ ચંચળ વસ્ત્રો ઉપર કમળોની ભ્રાંતિથી ખેડેલા પ્રેમભર્યા ભમરોને ઝુલાવ્યા હતા. અને એમ રાજહંસીપણું ભોગવ્યું હતું. એક વખત શીમળાના ઝાડનું એક પાંદડું પવનથી હાલતું હતું. તે ઉપર ઘણાં પતંગિયાં ખેસીને ઝૂલતાં હતાં. તેમાંથી એક પતંગિયું છૂટું પડી ગયું અને ઘણી ભીડને લીધે તે પાંદડાં ઉપર પાછું ખેસી શક્યું નહિ. આ મેં તે રાજહંસીના અવતારમાં ભરવાના સમયે જોયું હતું. આથી મને રાજહંસીના અવતાર પછી પતંગિયાનો અવતાર આવ્યો હતો અને તે અવતારમાં હું ઘણા જ કંગાલપણાથી વર્તી હતી. તે પછી મને નદીને કાંઠે નેતરના ઝાડનો અવતાર આવ્યો હતો. એ અવતારમાં ઊંચા ઊછળતા તરંગોવાળી પહાડી નદીના તરંગોના અગ્રભાગોના સ્પર્શથી મારે વારંવાર આમતેમ હાલવું પડ્યું હતું. તે

પછી મને ગંધમાદન પર્વતનાં કલ્પવૃક્ષોના સ્થાન
માં વિદ્યાધરોનો અવતાર આવ્યો હતો એ અવ-
તારમાં મેં વિદ્યાધરોના કેટલાક ક્ષામાતુર કુમા-
રોને મારા પગમાં તમાવ્યા હતા, તેમ જ ત્યાં
જેમ ચંદ્રની ક્રાંતિ ચંદ્રની પ્રતિબિંબોમાં આમ-
તેમ ગોથાં બાધા કરે છે, તેમ મેં પણ તેમના
વિયોગથી આતુર થઈને, વિરહી શાંતિને અર્થે
કપૂર વેરેલી સેન્ટેમાં ઘણા કાળ સુધી ગોથાં
બાધા કર્યાં હતાં. સંસારરૂપી લાંબી નદીની ચંચળ
હહેરોથી ઊંચીનીચી એવી અનેક સ્થિતિઓને
હું પામી હતી અને તેથી મારું ચિત્ત વ્યાકુળ
થયું હતું. આમ જેમ વાયુવેગી જાતની હરિણી
પોતાનો અટક્યા વિના વાયુના પ્રવાહને અનુ-
સરવાનો સ્વભાવ હોવાથી આરે બાજુ ભ્રમ્યા કરે
છે, તેમ હું પણ અનેક પ્રકારનાં હજારો દુઃખોથી
ભરેલી યોતિઓમાં ભમી—ભટકી છું. ૧—૫૯

**યોનિષ્વનૈકવિધદુઃખરાતાત્વિતાયુ આન્તં
મયોન્નમનસઃપ્રમનાકુલંગ્યા । સંસારદીર્ઘચરિત-
શ્ચલયા લહર્વાં દુર્વારવાતહરિણીચરણકમેળ ॥**

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉત્પત્તિપ્રકરણનો
લીલાના આખ્યાન સંબંધી ‘જન્મોત્તરવર્ણન’
નામનો સર્ગ ૨૭ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૨૮ મો*

**દૃશ્યદુઃ મિથ્યાપણું અને પર્વત તથા
પહાડી ગામનું વર્ણન
રામ સ્વાત્**

**વજ્રાંગસારાદ્ બ્રહ્માંડકુલ્યાન્નિવિદમણ્ડલાત્ ।
કોટિયોજનસમુદ્ધાત્ કથં તે નિર્ગતેડશલે ॥ ૧ ॥**

રામ ખોલ્યા : કરોડો યોજાતની જડાઈવાળી,
ઘાટી અને વજ્ર જેવી દૃઢતાવાળી બ્રહ્માંડની ભીંત-
માંથી એ બે સ્ત્રીઓ શી રીતે નીકળી શકી હતી :
વસિષ્ઠ ખોલ્યા : બ્રહ્માંડ હતું જ ક્યાં ?
તેની ભીંત હતી જ ક્યાં ? તેમાં વળી વજ્રના

જેવી દૃઢતા હતી જ ક્યાં ? કહ્યું હતું જ નહિ.
એ બે સ્ત્રીઓ તો અંતઃપુરના આકાશમાં જ
ઊભી હતી. એ જ પહાડી ગામમાં અને તે જ
ધરના આકાશમાં ‘વસિષ્ઠ’ નામનો તે બ્રહ્મણ
સત્ય ભોગવનો હતો. તે જ મંડપના આકાશનો
જે ખૂણો શૂન્ય હતો, તેને એ બ્રહ્મણ સંગ
થઈને આર સમુદ્રોરૂપી છંડાવાળું જૂતળ દેખતો
હતો. એ આકાશમાં જૂતળ હતું, એ જૂતળમાં
રાજધાની હતી અને તે રાજધાનીના મોશ મહેલમાં
તે અરુંધની લીલા થઈને રહેતી હતી. તે જ
લીલાએ સરસ્વતીની પૂજા કરી હતી અને તેમને
વશ કર્યા હતા. તેથી લીલા સરસ્વતીની સાથે
ઘણાં આશ્ચર્યોથી મનનું આકર્ષણ કરનારા બ્રહ્માંડ-
માં આકાશનું ઉલ્લાસન કરીને ગઈ હતી. તે
બ્રહ્માંડ તે જ ધરના ઉદરમાં એક વેંત જેટલા
આકાશમાં હતું. એ બ્રહ્માંડમાંથી નીકળી તે
ખીજા બ્રહ્માંડમાં આવી અને પછી પહાડી
ગામમાં પોતાના ધરની ચંદ્ર આવી ઊભી રહી.
જેમ શય્યામાં સૂતેલો એક સ્વપ્નમાંથી ખીજા
સ્વપ્નમાં જઈને ખીજા શય્યામાં સૂએ છે, તેમ
લીલા પણ એક બ્રહ્માંડમાંથી નીકળી ખીજા
બ્રહ્માંડમાં જઈને ત્યાં પોતાના ધરમાં આવી.
એ સઘળું આભાસમાત્ર હતું, વાસ્તવિક રીતે તે
આકાશની પેઠે શૂન્ય જ હતું. ત્યાં બ્રહ્માંડ હતું
નહિ, સંસાર હતો નહિ, ભીંત આદિ હતું નહિ
અને દૂરપણું પણ હતું જ નહિ. એ તો એનું
વાસનામાત્રથી ઉલ્લેખવાળું ચિત્ત જ તેવા તેવા
મનોહર આકરોથી રસુરતું હતું. બાકી બ્રહ્માંડ
ક્યાં છે અને સંસાર પણ ક્યાં છે ? જેમ આકાશ-
ને જ હાલવાચાલવાના યોગથી વાયુરૂપ કલ્પી
લેવામાં આવે છે, તેમ આવરણરહિત અને
અંતરરહિત ચિદાકાશને જ તેમણે પોતાના
ચિત્તથી બ્રહ્માંડરૂપ કલ્પી લીધું હતું. ચિદાકાશ
સર્વકાળમાં અને સર્વ દેશમાં શાંત છે તથા
ઉત્પત્તિથી રહિત છે. તે પોતે જ ચૈતન્યપણને
લીધે પોતાના સ્વરૂપને વિષે જગતરૂપે ભાસે
છે. જે મનુષ્ય એના તત્ત્વને સમજે છે, તેને

* આ અઠ્ઠાવીસમા સર્ગમાં દૃશ્ય પદ્યોનું મિથ્યાપણું
હોવાથી ચિદાકાશનું સત્યપણું કહેવાશે અને તે પછી
પર્વતનું તથા પહાડી ગામનું વિસ્તારથી વર્ણન કરવામાં
આવશે.

એ જગત આકાશથી પણ વધારે સત્ય જેવું લાગે છે; અને જે મનુષ્ય તત્ત્વને જાણતો નથી, તેને જગત વજ જેવું તથા પહાડ જેવું લાગે છે, જેમ સ્વપ્નમાં, ઘરની અંદર નગર અવિદ્યમાન છતાં પણ સ્પષ્ટ રીતે પ્રતીત થાય છે, તેમ ચૈતન્યમાં જગત અવિદ્યમાન છતાં પણ સ્પષ્ટ રીતે પ્રતીત થાય છે, જેમ નિર્જળ દેશમાં જળ મિથ્યા છતાં પણ સાચા જેવું પ્રતીત થાય છે અને જેમ સુવર્ણમાં કંકણપણું મિથ્યા છતાં પણ સાચા જેવું પ્રતીત થાય છે, તેમ ચૈતન્યમાં દૃશ્યપણું મિથ્યા છતાં પણ સાચા જેવું પ્રતીત થાય છે. પછી હે સમ! એ પ્રમાણે પરસ્પર વાતો કરતી એ લલિત આકાશવાણી લલનાઓ સુમનોહર ઠગો ભરતી ભરતી ઘરમાંથી બહાર નીકળી. ગામના લોકોથી અદૃશ્ય રહીને તે ખંને મોઢા આગળના પર્વતને જેવા લાગી. તે પર્વત ગગનની ગુફાને ચૂમતો હતો અને જાણે સૂર્યના મંડળને અડતો હતો. એ પર્વતમાં અનેક વર્ણોવાળાં સઘળાં વિચિત્ર વનો પ્રકૃતિલત્ત બઈ રહ્યાં હતાં અને અનેક ઝરણાંઓના નાદની સાથે વતનાં પક્ષીઓ શબ્દ કરી રહ્યાં હતાં. વિચિત્ર મંજરીઓના સમૂહો વડે ત્યાંનાં વાદળાંઓનું મંડળ વિગળપણુ લાગતું હતું. તે વાદળાં બહુ સુંદર દેખાતાં હતાં અને ત્યાં સ્વચ્છ ગુચ્છની લતાઓના અગ્ર ભાગો આગળ સારસ પક્ષીઓ વિશ્રામ લેતાં હતાં. નેતરનાં વૃક્ષોના પ્રબળ વિસ્તારથી ત્યાં સઘળી નદીઓના કિનારાઓ ઢંકાઈ ગયા હતા અને પવન શિલાઓના ખાડાઓમાં ઊગવાને લીધે વૃક્ષોને નહિ પહોંચી શકેલી લતાઓને કંપાયમાન કરતો હતો. જાણે આકાશરૂપી ભંડારની ભીંતો હોય એવાં વાદળાં ત્યાં અગ્રભાગમાં પુષ્પોવાળાં વૃક્ષોથી ઢંકાઈ ગયાં હતાં. શિખરે ઉપરથી પડતા નદીઓના લાંબા પ્રવાહો ત્યાં મોતીની માળાઓની પેઠે શોભતા હતા. વૃક્ષોનાં અનેક વનોને કંપાવનારો વાયુ નદીઓના કિનારાઓને ઘેરી લેતો હતો અને ત્યાં અનેક વનોથી ભરપૂર થયેલા પ્રાંત ભાગોની છાયાઓથી નિરંતર શીતળતા રહેતી

હતી. પછી એ બે લલનાઓએ પર્વતમાં રહેલું તે સઘળું પહાડી ગામ જોયું. તે ગામ જાણે આકાશમાંથી પડેલા સ્વર્ગનો કંકડો હોય એવું શોભતું હતું. એ ગામમાં પાણીની અનેક પરનાળો ગાછ રહી હતી, તેનાં ઘરો આગળનાં તળાવો જળથી ભરપૂર હતાં અને પોતાને રમવાના જળવાળા ખાડાઓમાં પક્ષીઓ કિલકિલાટ કરતાં હતાં. સઘળી કુંજો ચાલ્યાં જતાં ગાયોનાં ઘણેના હુંફરોથી ગાછ રહી હતી. કુંજોમાં ગુચ્છોના સમૂહોવાળાં વૃક્ષો ઊગ્યાં હતાં અને સઘળાં ઘાટાં લીધાં ધાસવાળાં વનો છાયાથી હરિયાળાં હતાં. વૃક્ષોની ઘટાને લીધે વનોની અંદર સૂર્યનાં કિરણોનો પ્રવેશ માંડ માંડ થતો હતો. છીપરોથી અને આકળથી ધૂસરપણું લાગતું હતું, અને વૃક્ષોની શિખાઓમાં લાંબા મંજરીઓના સમૂહો જટાઓની પેઠે લટકતા હતા. શિલાઓનાં છિદ્રોમાં ધોધનાં પાણી પછડાવાથી મોતી જેવાં બિંદુઓ ઊડતાં હતાં અને તેથી એ જલધોધો મંદરાચળથી વલોવાતા ક્ષીરસાગરના જળનું સ્મરણ આપતા હતા. કુંજોનાં અને પુષ્પોનાં મોટા ભારથી તમી રહેલાં આંગણાંના વૃક્ષો જાણે પુષ્પો આદિ પૂજની સામગ્રી લાવીને ધરતા સેવક લોકોની પાસે ઊઞાં હોય એવાં લાગતાં હતાં. ઊછળતા તરંગોને લીધે ઘોંઘાટ કરાવતા પવનો રસભરેલાં વૃક્ષોને કંપાવી રહ્યા હતા અને તે વૃક્ષો પુષ્પોની વૃષ્ટિઓથી તે તે પ્રદેશોને ઘેરી લેતાં હતાં. ત્યાં મનુષ્ય આદિનો કોઈ ભય નહિતો, છતાં પણ સતત રીતે શિલાઓના સમૂહો ઉપરથી પડતાં જળનાં ટીપાંઓના શબ્દોથી પક્ષીઓ ભય પામતાં હતાં. અને છાનાં છાનાં ધીમાધીમા શબ્દ કરતાં હતાં. ઊછળતા તરંગોના સપાટાઓથી ઘાટી રહેલા અને જળબિંદુઓનો સ્વાદ લેવામાં આકુળ થયેલા હંસો, જાણે નદીમાં નક્ષત્રો ફરતા હોય એવા લાગતા હતા. જેમને શિરામણ પચી ગયું હોય એવાં ખાળકો, ઊંચા તારોમાં બેઠેલા કાગડા તથા મીંદડા આદિ જોઈ રખે ને તેઓ ઝડપ મારશે' એવી શંકાને લીધે પોતાના આમીક્ષા-

(ઉત્તા દૂધમાં દહીં નાખીને તૈયાર કરવામાં આવતું એક ભોજન)ને સંતાડી સખતાં હતાં. ગામનાં બાળકોએ પુષ્પોના ટોપ અને પુષ્પોનાં વસ્ત્રો પહેર્યો હતાં. ખનૂરી, લીમડા અને લીંબુ-ચોના વનની સમીપમાં શીતળના જમી રહી હતી. ચતસી જાતના ઝાડના રેસાઓનાં લૂગડાં વણીને પહેરનારી અને ભૂખથી દુષ્પણી થયેલી એવી ગામની હલકી વરણની સ્ત્રીઓ કાનમાં વૃક્ષોની મંજરીઓને ખોસીને ગલીઓમાં આમતેમ ફેર્યો કરતી હતી. તદીના તરંગોના પરસ્પર અથડાવાના શબ્દથી લોકોને વાતો સાંભળવાનું પણ વસનું પડતું હતું. અન્યાવડતને લીધે ક્રમથી કંપી રહેતા કેટલાએક આળસુ લોકો એકાંતસ્થળોમાં બેસવા ઇચ્છતા હતા. જેમનાં મોઢાં, હાથ અને ખભા દહીંથી ખરડાયેલાં હતાં; જેમણે ગળામાં પુષ્પોની ઘાટી લતાઓને પહેરી હતી, જેઓ નાગાં હતાં અને જેઓ છાણથી ખરડાયેલાં હતાં એવાં બાળકો ત્યાં ચોટાંઓમાં ભીડ કરીને રમતાં હતાં. તદીના કિનારાઓ પર લીલા ખડવાળી પૃથ્વીમાં ઊગેલી લતાઓને ઝૂલે ઝુલાવતા તરંગોએ, ત્યાં પાણીને ચાડે માર્ગે વહેવડાવ્યાં હતાં અને તેમની રેખાઓ રેતીના ભાગોમાં ઊંડી રહી હતી. દહીંના અને દૂધના ઘાટા સુગંધથી મરા થયેલી માખીઓ તે પદાર્થો ઉપરથી માંડ માંડ ઊડતી હતી. આખાપને અધીત અને પોતાના ધાર્થી પ્રમાણે ખાવા લેવાનો કળ્યાે કરતાં બાળકો આંસુ પાડી રોઈ રોઈને થાકી જતાં હતાં. છાણથી ખરડાયેલી ચૂરીઓવાળી કેટલીએક સ્ત્રીઓ ખીજ તેવી સ્ત્રીઓની સાથે વટવાડ કરતી હતી. વટવાડથી આસ પામેલી અને પોતાના છૂટી ગયેલા ચોટલાને સંભાળવામાં વ્યગ્ર થયેલી તે સ્ત્રીઓને જોઈને ગામના લોકો હસતા હતા. ચત્તાદિકને લેવા સારુ પર્વતનાં શિખરો ઉપરથી ઊઠીને આવતા કાગડાઓને સારા માણસો, પુષ્પોથી કે પાંદડાંઓથી ખિવડાવીને દૂર કરતા હતા. ઘરોના ઘરોમાં અને ગલીઓની છોડીઓમાં ચોરાદિ લોકો પેસે નહિ ચોટલા માટે તીક્ષ્ણ

કાંડવાળા હાથલા પાથરી સખવામાં આવ્યા હતા. ઘરોનાં પડખાંઓની ખાડોમાં ઊગેલી કુંજો પ્રફુલ્લિત થઈ હતી અને તેમાંથી ઘૂંટી સુધી પગ ખૂંચી નય ચોટલાં કૂલો આંગણામાં નિત્ય પડતાં હતાં. આસપાસનાં જંગલોમાં અમરીઓ અને મૃગોના સમહો ખડ ચરતા હતા અને ચણોડીઓની નિકુંજોમાં ઊગેલાં લીલાં ખડોમાં મૃગોનાં બચ્ચાંઓ સુઈ સ્થાં હતાં. અત્યંત ઊંધી ગયેલાં વાછરડાં પોતાનો એક કાન હલાવીને માખીઓને ઊડાડતાં હતાં; દહીંથી ખરડાયેલા ગોવાળનાં ગલોહાં ઉપર માખીઓ બેસ્યા કરતી હતી. સઘળાં ઘરોમાં મધપૂડાઓ-માંથી માખીઓને દૂર કરીને મધનો સંચય કરવામાં આવતો હતો. પ્રફુલ્લિત આસોપાલવનાં ઉપવનોમાં લાખથી રંગેલાં કાંથોનાં વિકારગૂહો શોભી સ્થાં હતાં. પિંદુઓને વરમાવતા પવનથી નિરંતર ભીનાં રહેવાથી સઘળાં વૃક્ષો પ્રફુલ્લિત સ્થિતિમાં જ દેખાતાં હતાં. ઘરો ઉપરનાં સઘળાં છાજનાં ખંડા ઉપર કદબની કળીઓ પડી હતી, તેથી જાણે તે ખડો તે કળીઓમાં પરોવાઈ ગયાં હોય, એમ લાગતું હતું. આડી આવતી લતાઓને કાપી નાખવાને લીધે અત્યંત પ્રફુલ્લિત થયેલા કેવડાઓના સમૂહોથી ચારે બાજુ ધવલતા વ્યાપી રહી હતી. પોતાનામાં પાણી વહ્યાં જતાં હતાં તેથી ત્યાં પરનાળોનો ગુરગુર શબ્દ થઈ સ્થલો હતો. મહેલોમાં પેસી ગયેલાં વાદળાં ગોખરૂપી ગુફાઓમાંથી પાછાં નીકળતાં હતાં. જળપૂર્ણ તળાવોમાં ઊગેલાં કમળો પૂતમના ચંદ્રોની પેઠે શોભતાં હતાં. લીલાં ખડવાળી નિર્મળ ભૂમિઓ વૃક્ષોની ઘાટી છાયાથી શીતળ રહેતી હતી. લીલાં ખડની ટોચ ઉપર લાગેલાં પાણીનાં ટીપાંઓમાં સરે તારાઓનાં પ્રતિબિંબ પડતાં હતાં. નિરંતર પડતાં પુષ્પોના શીતળ મકરંદની વૃષ્ટિથી સઘળાં ઘરો ઊજળાં જ રહેતાં હતાં. વૃક્ષોમાં વિચિત્ર મંજરીઓની, પુષ્પોની, પલ્લવોની અને ઉત્તમ ફળોની ઘણી સંપત્તિ હતી. કેટલીએક સુવાસિની સ્ત્રીઓ ઘરની દેવડીની અંદર આવેલાં વાદળાંઓ-

માં સુઈ રહી હતી. ઘરો ઉપર ખેસતાં વાદળોઓની વીજળીઓથી ઘરોની અંદર દીવાઓ કરવાની આવશ્યકતા રહેતી નહોતી. ગુફાઓમાંથી નીકળતા પવનના 'હુહુ' શબ્દોથી મંડપોમાં મોટા ઘુમઝર મચી રહ્યો હતો. ચક્રોર અને હારીત વગેરે પક્ષીઓ તેમ જ હરિણી વગેરે પશુઓના અલનથી મંદિરો અત્યંત રમણીય થઈ રહ્યાં હતાં. પ્રકુલિલત થયેલાં પુષ્પોમાંથી નીકળતા ઘાટ સુગંધથી સંયુક્ત થયેલા અને મંદ મંદ રીતે આવવા લાગેલા પવનને લીધે ઘર આગળનાં વૃક્ષોનાં પાંદડાં હાલતાં હતાં. કેટલીએક લલનાઓ લાવાં અને મેનાદિ પક્ષીઓને ઘેલવાનું શીખવવામાં લાગી ગઈ હતી. ત્યાં ચક્રવાક, કોયલ અને કાળી ડોકવાળા કાગડાઓનો કોલાહલ વ્યાપી રહ્યો હતો. શાલ, તાડ, તમાલ અને કમળોનાં નીલ ફૂળોની પંકિતઓ ચારે બાજુ જેવામાં આવતી હતી. લતાઓએ કંકણની જેમ સારી રીતે વીંટાઈને વૃક્ષોને શોભાવ્યાં હતાં. એ પર્વતનાં સ્થાનકો ચપળ પલ્લવોવાળી લતાઓથી ઘેરયેલાં હતાં અને પ્રકુલિલત થયેલાં કદલ (કેળના પોટા) અને શિલીંધ્ર (ખિલ્લડીના ટોપ) આદિ પુષ્પોથી મહેકમહેક થતાં હતાં; તેમાં તાડીઓનાં અને તમાલોનાં ડાહી રહેલાં પાંદડાંવાળા મંડપો હતા અને બગીચાઓનાં પ્રકુલિલત પુષ્પોવાળાં વૃક્ષોથી તે સ્થાનકો શીતળતાવાળાં હતાં. તેઓનાં રહેલાં ગાયોનાં ધણો પાણીમાંથી ઊતરતાં આકુળ થઈને 'હુહુ', 'હુહુ' શબ્દ કરતાં હતાં. નીલતાવાળાં ધાત્યોની અને પુષ્પોનાં સ્વળોની ત્યાં ભારે શોભા જમી રહી હતી. નદીઓના વેગ કિનારાઓ ઉપર ઊગેલાં વૃક્ષોના સમૂહથી ઢંકાઈ ગયા હતા અને ઘાટી રીતે પ્રકુલિલત થયેલી લતાઓના અગ્રો સંદરજા જેવા થઈ રહ્યા હતા. ઉપવનોમાં ડોલરોના મકરંદનો સુગંધ ફેલાઈ રહ્યો હતો અને સુગંધથી મદાંધ થયેલા ભમરોએ કમળને ઢાંકી દીધાં હતાં. કમળોની પંકિતના પરાગથી આક્રાંશનો ભાગ સતો થઈ રહ્યો હતો. આમ એ સ્થાનકો-

એ પોતાની શોભાથી ઇન્દ્રનાં સ્થાનકોની શોભાને પણ હડાવી દીધી હતી. વેગથી ચાલતી પહાડની નદીઓની ઘુઘવાટી સંભળાતી હતી. ડોલર જેવાં ધોળાં વાદળોની કાંતિથી ચોમેર ઝળાંઝળાં થઈ રહ્યું હતું. મહેલો ઉપર લતાઓના મંડપો પ્રકુલિલતપણાથી શોભી રહ્યા હતા. વિનૌદમાં લાગેલાં કોયલ પક્ષીઓ મંથુર ધ્વનિ કરતાં હતાં. યુવાન પુરુષો પ્રકુલિલત પુષ્પોની પાંખડીઓની શર્યાઓમાં ભૂતા હતા. વિલાસિની સ્ત્રીઓએ પોતાના પગ સુધીની માળાઓ પહેરી હતી. સર્વ સ્થળોમાં સુંદર નવીન ચંદુરોની શોભા થઈ રહી હતી. શોભી રહેલી વિરામ લતાઓના ઘેરાવાને લીધે યાચક લોકો અંદર જવામાં વ્યાકુળ થતા હતા. ઉત્પન્ન થયેલી કેમળ લતાઓ અને કમળો ચારે બાજુ ગીચ છવાયાં હતાં. ઘરો વાદળોઓરૂપી વસ્ત્રોથી વીંટાઈ રહ્યાં હતાં. લીલાં ખડની ભૂમિઓમાં આકળતાં ટીપાંઓરૂપી મોતીના હારો આનંદ આપતા હતા. મહેલ ઉપર ખેડેલાં વાદળોઓની વીજળીઓથી સ્ત્રીઓ ગભરાતી હતી, ચારે બાજુ નીલકમળોની સુગંધ ફેલાઈ રહી હતી. લીલાં ખડ ખાવાને સજ્જ થયેલી ગાયો હુકાર શબ્દોથી મનનું આકર્ષણ કરતી હતી. ઘરોનાં આંગણોઓમાં વિશ્વાસ પામેલાં હરિણોનાં ધરચાં કરતાં હતાં, ઝરણાંઓનાં ઘાટાં ખિંદુઓ પડવાથી મેંઘની દ્વાનિતો લીધે મોર ભારે નાચ કરતા હતા. સુગંધીથી મરા થયેલા પવનથી સઘળો ખેદ દૂર થઈ જતો હતો. શિખરો ઉપર 'ન્યોતિર્લતા' નામની ચોષધિઓ દીવાઓની પેઠે પ્રજ્વળતી હતી, તેથી લોકો દીવાઓને જુલી જતા હતા. પક્ષીઓના અનેક માળાઓમાં પક્ષીઓ કોલાહલ મચાવી રહ્યાં હતાં. ચારે બાજુ ઝરણાંઓના કોલાહલથી માણસોની પરસ્પરની જાતો યરાયરા રીતે સંભળાતી ન હતી. અને મોતીના સંમૂહ જેવાં ઝરણાંઓનાં ટીપાં પડવાથી સઘળાં વૃક્ષો, લતાઓ, ખડો અને પલ્લવો શીતળ થઈ ગયાં હતાં. નિરં-

તર ઊધરેલાં પુષ્પોથી પ્રકાશી રહેલાં એ ગિરિ-
મંદિરોની અવર્ણનીય શોભાને કોણ વર્ણવી શકે
એમ છે ? ૧—૧૩

**મુકાફલપ્રકરસુંવરવિદુપાતસીતાચિલદ્રુમ-
લતાતળપલ્લવાનામ્ । લક્ષ્મીમનસ્તમિતપુષ્પવિકા-
સભાજાં શક્નોતિ કઃ કલયિતું ગિરિમંદિરા-
ગામ્ ॥૧૩॥**

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉત્પત્તિપ્રકરણનો
લીલાના આખ્યાન સંબંધી ‘ગિરિગ્રામવર્ણન’
નામનો સર્ગ ૨૮ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૨૯ મો*

લીલાને પૂર્વ ચરિત્રોત્ત્ત્વ સ્મરણ અને
પુનઃ આકાશગમન

વસિષ્ઠ સ્વાચ

તત્ર તે પેતતુર્દેવ્યો પ્રામેતઃ શાતલાત્મનિ ।
ભોગમોક્ષત્રિવિદો ણોતિ પુંસીવ વિદિતાત્મનિ ॥૧॥

વસિષ્ઠ યોધ્યા : જેમ શાંતિ આદિ સાધ-
નોથી સંપન્ન અને આત્માને જાણનારા પુરુષને
વિશે જોગની લક્ષ્મી તથા મોક્ષની લક્ષ્મી એ
ખંને વિચરે, તેમ અંદર શીતળતાથી ભરેલા તે
પંજડી ગામને વિશે એ ખે દેવીઓ વિચરવા
લાગી. એટલા કાળ સુધી અભ્યાસ રહેવાને લીધે
લીલાતો દેહ શુદ્ધિનામય થઈ ગયો અને તેને
તે ગામમાં ત્રણે કાળનું નિર્ભય સ્મરણ પ્રાપ્ત
થયું. એ સ્મરણ પ્રાપ્ત થવાથી એને પ્રચલન વિના
જ પૂર્વનાં જન્મસ્મરણ ઇત્યાદિ સઘળી સંસારની
ગતિઓનું જ્ઞાન થયું.

લીલા યોધી : હે દેવી ! તમારી કૃપાથી
આ દેશનું દર્શન થતાં મને પૂર્વજન્મની સઘળી
ક્રિયાઓનું અને તે પહેલાંના જન્મોની ક્રિયાઓનું
પણ સંપૂર્ણ સ્મરણ થયું છે. પૂર્વજન્મમાં અહીં હું
નૃલ્લ, કૃશ અને ઉજ્જવલ એવી એક પ્રાણણી
હતી. મારા શરીરની સર્વ નસો ઉપર ઊપસી

* આ ઓગણત્રીસમા સર્ગમાં લીલાને પૂર્વ ચરિત્રોત્ત્વ
સ્મરણ પ્રાપ્ત થવાની અને પાછું અનેક લેક્ષ્મી શોભતા
આકાશમાં લીલાએ તથા સરસ્વતીએ ગમન કર્યાની
આ કથા કહેવાશે.

આવી હતી. ત્યાં સૂકા દર્ભોની અણીઓ વાગવાથી
મારાં હાથપેટ ખરસટ થઈ ગયાં હતાં. હું પતિના
કુળની રિથિત સાચવનારી પત્ની હતી. હું દૂધ
દોહવામાં અને દહીં છાશ વલોવવામાં અત્યંત
કાળજી રાખતી હતી. મને અનેક પુત્રો થયા હતા
અને હું અતિથિઓને પ્રસન્ન કરતી હતી. હું
દેવતાઓની, પ્રાણણીની તથા મહાત્માઓની
સેવા કરતી હતી અને દહીં તથા ઘી આદિ ગોરસો-
થી અંગે ખરડાયેલી રહેતી હતી. હું તવા, તપેલાં
તથા કળશ આદિ વાસણોને તથા ધરનાં ખીજાં
સાધનોને માંડ્યા કરતી હતી. હાથના કાંડામાં
પહેરી રાખેલી મારી એકની એક કાચની ખાંડી
સંધેલાં અન્નોની ઝીણી ઝીણી કણીઓથી ખર
ડાયેલી રહેતી હતી. હું જમાઈઓ, દીકરીઓ,
જેઠ, દિયેર તથા સાસુ—સસરાનું સન્માન કર્યું
કરતી હતી. વધુઓને તથા દાસીઓને આદિને
હું ‘તમે આ કામમાં બહુ વાર લગાડી તમે કેમ
મોહું કર્યું ?’ એવા હપકા આપ્યા કરતી હતી
અને કામકાજમાં નિરંતર વ્યગ્ર રહેતી હતી.
જીવતાં સુધી ધરતી ચાકરી કરવામાં જ મારાં
રાત્રિદિવસ ગયાં હતાં. ‘હું કોણ છું અને આ
સંસાર શું છે,’ એવો વિચાર મને સ્વપ્નમાં
પણ આવતો ન હતો. વેદિયા ઢોર જેવા અને
અશુદ્ધ બુદ્ધિવાળા મારા પતિ પણ મારી પેઠે
જ કામકાજમાં રચ્યાપચ્યા રહેતા હતા. મારું
મન સમિધ, શાક, છાણ અને બળતણનો સંચય
કરવામાં બહુ કાળજીથી લાગી રહેતું હતું. હું
મારા દેખાઈ રહેલી નસેવાળા દુષ્પણ શરીરને
એ રહેલા ધાબળાથી જ વીંટી રાખતી હતી.
વાછરડીના કાતના નૂળમાં પડેલી ઇતડીઓ
તથા જિંગોડાઓને કાઢવામાં હું તત્પર રહેતી
હતી અને ધરના વાડામાં કરેલા શાકના કચાસ-
ઓને પાણી પાવા સારું હું ધરના માણસો પાસેથી
પાણી ભરેલા ઘડા જલદી માગ્યા કરતી હતી.
જળાશયોના કિનારાઓમાં ઊગેલાં લીલાં ખડોને
હું પોતાના હાથથી લાવીને વાછરડીને તૃપ્ત કરતી
હતી. વારંવાર હું ધરનાં ખારણું આગળ, છાણ

—મારીથી લીપતી હતી અને તેમાં ગુલાલ આદિ રંગની વેલોની રચના કરતી હતી. ઘરનાં માણસોને નીતિ શીખવવા સારુ હું જરા નરમાશથી વદયા કરતી હતી. જેમ સમુદ્રની ભરતી મર્યાદાને છોડતી નથી, તેમ હું મારી મર્યાદાના નિયમને કદી છોડતી ન હતી. મારું શરીર જરૂર પાંદડા જેવું થઈ ગયું હતું, મારું હાલવાને લીધે જાણે હું હિંદોળે બેસીને જૂલતી હોઉં એવી લાગતી હતી. મારો બીજો કાન ખહેરો થઈ ગયો હતો, ચોટલે ચોટ કાને જ હું કામ ચલાવતી હતી. હું હાથમાં લાકડી ઓળોને ફરતી હતી અને મારી જીવનવૃત્તિ જાણે ધોડેથી મારવા જેવી જસવસ્થાથી બીની હોય તેમ શિથિલ થઈ ગઈ હતી.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે સમ! સરસ્વતીની સાથે પહાડી ગામમાં ફરતાં ફરતાં લીલા એ પ્રમાણે વાતો કરવા લાગી અને વિસ્મય પામીને સરસ્વતીને નીચે પ્રમાણે તે તે રૂઝળો અને માણસો આદિ બતાવવા લાગી.

લીલા બોલી : હે દેવી! આ મારી પાટલ વૃક્ષોના સમૂહથી શેભી રહેલી ફૂલવાડી છે. પ્રકૃતિલત્ત ચયેલા લતામંડપોવાળી આ મારી સ્ત્રીપાલવની વાડી છે. આ મારો પાણીનો હોજ છે. એના કિનારા પરનાં ઝાડોમાં વાછરડાંઓને થોડાક ગાંઠ દઈને હું બાંધી રાખતી હતી. મારી 'કર્ણિકા' નામની વાછરડી છે અને એણે મારા વિયોગને લીધે ખાવાનું પણ છોડી દીધું છે. દુઃખને લીધે કામ કરવામાં અશક્ત થયેલી અને ધૂળથી ખરડાઈ ગયેલી આ ધિરારી મારી પાણી ભરનારી છે, આંસુથી ભિજાયેલાં નેત્રવાળી આ પાણી ભરનારી આજ આઠ દિવસ થયાં રોયા કરે છે. હે દેવી! હું અહીં જન્મી હતી, અહીં વસતી હતી, અહીં બેસતી હતી, અહીં સૂતી હતી, અહીં પીતી હતી, અહીં દાન આપતી હતી અને અહીં ફળક્ષાદિ લાવીને ચોકડાં કરતી હતી. આ જ્યેષ્ઠશર્મા નામનો મારો દીકરો ઘરમાં રોયા કરે છે. આ મારી દૂઝણી ગાય જંગલમાં લોલાં ખડ ચરે છે. મેં હોળીમાં ખાળવા

માટે શરીરની પેઠે પાંચ છિદ્રોવાળું અને લૂખી—ખારી મારીથી ઉપેરના ભાગમાં લીધેલું છાણાનું આ જે મોઢવું કરી રાખ્યું છે, તે તમે જુઓ. જાણે મેં જ વાવીને ઉછેરેલી હોય એવી કડવી તુંબકીના વેલાઓથી ઘેરાયેલું અને જાણે નસાથી ઘેરાયેલું મારું જ બીજું શરીર હોય એવું આ મારું રસોડું છે, તે તમે જુઓ. જેમણે આજુબાંધને ઠેકાણે સુદાક્ષની માળાઓ બાંધી છે, જેઓ પૃથ્વીનાં પ્રત્યક્ષ બાંધતરૂપ છે અને જેમની આંખો રોઈ રોઈને રાતી થઈ ગઈ છે. તે આ મારા બાંધુઓ અગિયને અને બળતણ નેલાવે છે, તે તમે જુઓ. આ નદીના તરંગો શિલાભ્રમી અને જળથી ભરપૂર પ્રદેશમાં ગુચ્છેતી પેઠે પછડાયા કરે છે અને કિનારાની લતાઓનાં પાંદડાંઓને તેમના આકાર પણ ન દેખાય એ રીતે પોતાનામાં ડુબાવી દે છે. તે આસપાસની લીલાં ખડવાળી ભૂમિઓમાં ઊગેલી ઉત્તમ લતાઓને છાંટાઓથી ભરી દે છે અને શિલાઓરૂપી પારિયાં પછડાવાને લીધે ફીણાળાં તથા કમળની સુગંધવાળાં બિંદુઓને ઉછાળ્યા કરે છે. તે ઊછળી ઊછળીને મધ્યાહ્નકાળનાં સૂર્યનાં ફિરણોને પણ ઝાકળ જેવાં કરી દે છે. જુઓ, આ નદીના કિનારાનાં વૃક્ષો પ્રકૃતિલત્ત પુષ્પોમાં ફરનારા ભમસાઓના નાદથી જાણે પોતે જ કોઈ ઉત્કંઠથી શબ્દ કરનાં હોય એવાં લાગે છે. જુઓ, પાસે ઊગેલા ખાખરાઓનાં પ્રકૃતિલત્ત થયેલાં કેસડાંઓની કાંતિની આંખી પડવાથી તે જાણે પેરવાળાં હોય એવાં લાગે છે અને નિરંતર પુષ્પોના સમૂહનો ઉલ્લાસ કરી કરે છે. હવે આ જુઓ મારે ઘરનો માંડવો. એ ગામની નદીથી વીંટાયેલો છે. એ નદી ભારે કોલાહલ કરનારી છે, પાણીની ચક્કરીઓથી ભરા થયેલી છે અને તેમાં તણાઈ આવેલાં અનેક ફળોને લેવા સારુ ગામનાં બાળકો કૂવા કરે છે, જળના ઊછળના તરંગો પછડાવાથી એ ગુહમંડપની શિલાઓ તિલ્ય ધોવાયા કરે છે. ઘાટો પાંદડાંવાળાં વૃક્ષોની ઘેરી છાયાથી એ મંડપ નિરંતર શીતળ રહે છે

અને પ્રકૃતિલત થયેલી લતાઓ વીંટવાથી તે સુંદર લાગે છે. એ મંડપના ગોખા પડતાં ફળોથી, પુષ્પોથી અને ગુચ્છોથી ઢંકાયેલાં રહે છે. આ મંડપમાં મારો પતિ જીવરૂપે ક્રિયાઓથી સંહિત છતાં પણ આર સમુદ્રરૂપી ક્રિતમેખલા-વાળી પૃથ્વીનો અધિપતિ થઈને રહ્યો છે. હા! મારા મનમાં સ્મરણ છે કે, આ મારા પતિએ હું તરત જ સજ્જ થાઉં તો કીકે? એવી પ્રયત્ન વેગથી ઇચ્છા કરી હતી. હે પરમેશ્વરી! એ ઇચ્છાના પ્રયત્ન વેગને લીધે એ મારા પતિને આઠ દિવસમાં જ લાંબા ક્ષણની પ્રતીતિ આપનારાં સમૃદ્ધિવાર્ણ સંન્ય મળ્યું છે. આ ઘરના આકાશમાં જ મારો પતિ સજ્જ થઈને રહ્યો છે, પરંતુ જેમ આકાશમાં રહેલો વાયુ દેખાતો નથી અને વાયુમાં રહેલી સુગંધ દેખાતી નથી, તેમ એ પ્રત્યક્ષ દેખાતો નથી. અહીં આ આકાશમાં જ આંગૂઠા જેવા દૂર પ્રદેશમાં મારા એ પતિનું સજ્જ નગર હોવું જોઈએ. તે નગર લોકિક દૃષ્ટિથી કરોડો યોજનને છેટે ધારવામાં આવે છે. હે ઈશ્વરી! આપણે યાને જે આકાશમાં ફીર્યો, તે જ આકાશમાં મારા એ પતિના હજારો પર્વતોવાળો વિસ્તીર્ણ સંન્યપ્રદેશ છે પણ તે જોવામાં આવતો નથી; એ કોઈ મહામાયાનો પ્રભાવ છે. હે દેવી! હવે મને મારા પતિના નગરમાં જવાની ઇચ્છા થઈ છે; મારે ચાલો ત્યાં જઈએ. ઉઘોગી મારાસને શું દૂર હોય?

વસિષ્ઠ યોધ્યા : હે રામ! લીલાએ આ પ્રમાણે કહ્યું અને સરસ્વતીને પ્રણામ કરીને તે તુરત મંડપમાં દાખલ થઈ. ત્યાંથી તે સરસ્વતીની સાથે તે પક્ષિણીની પેઠે તલવાર જેવા શ્યામવર્ણ-વાળા આકાશમાં ઊડી. તે આકાશ તોડી પાડેલા અંજનના ઢગલા જેવું લાગતું હતું. એક આકાશ-વાળા નિશ્ચલ સમુદ્રના જેવું સુંદર હતું. નાસયણના શરીર જેવું હતું અને ભમરાની પીઠના જેવી નિર્ભય કાંતિવાર્ણ હતું. મેઘના માર્ગને, વાયુના સ્ફંકોના પ્રદેશને, સૂર્યના માર્ગને, ચંદ્રના માર્ગને, ધ્રુવના લોકને, આધ્યદેવતાઓના માર્ગને, સિદ્ધોના

માર્ગને, સ્વર્ગલોકને, પ્રભલોકને, વૈકુંઠલોકને, ગગનનાં આતાપિતારૂપ શિવપાર્વતીના લોકને, શિવના સદેહ ભક્તોના લોકોને તથા દેહસંહિત થઈને રહેનારા ભક્તોના લોકોને પણ મુક્તિ દઈને, એ યે સ્ત્રીઓ દૂર કરતાં પણ ઘણું ગઈ. બહુ દૂર જઈને લીલા પોતાના અપરિચિન્ન સ્વરૂપને કાંઈક જુલો ગઈ અને તે પાછું વાળીને ઉલ્લાંધન કરાયેલા આકાશપ્રદેશને જોવા લાગી. તો તેને નીચે ચંદ્ર, સૂર્ય કે તારાદિ કાંઈ પણ જોવામાં આવ્યું નહિ. ત્યાં તો કેવળ નિશ્ચળ, ગંભીર, દિશાઓનાં છિદ્રોને પૂરી દેનારાં, પ્રલય-ક્ષણના સમુદ્રના ગર્ભ જેવું અને શિલાના ગર્ભ જેવું ઘાટું અંધારું જ હતું.

લીલા યોધી : હે દેવી! આપણી નીચે સૂર્યોદિનું તેજ હતું, તે ક્યાં ગયું? અહીં શિલાના ગર્ભ જેવું દૃઢ અને મુક્તીમાં પકડી રાખ્ય એવું આ બધું અંધારું ક્યાંથી આવ્યું તે તમે મને કહો.

દેવી યોધ્યા : હે પુત્રી! તું આ આકાશના આ દૂરદૂરના પ્રદેશમાં આવી છે, એટલે અહીં સૂર્યોદિનાં તેજ દેખાય જ નહિ. જેમ બહુ ઊંડી અંધારી ખાડમાં નીચે રહેલું પતંગિયું, ઉપર દૂર ઊભેલા મનુષ્યના જોવામાં આવતું નથી, તેમ નીચે રહેલો તે સૂર્ય અહીંથી આપણા જોવામાં આવતો નથી.

લીલા યોધી : અહોહો! આપણે આ દૂરાતિદૂર પ્રદેશમાં આવ્યાં છીએ, એટલે નીચે રહેલો તે સૂર્ય પરમાણુની પેઠે જરા પણ દેખાતો નથી. હે મા! હવે પછીનો માર્ગ કેટલો છે, કેવો છે અને ત્યાં શી રીતે પહોંચાશે, હે દેવી! તે તમે મને કહો.

સરસ્વતી યોધ્યા : આ પ્રદેશ પછી આગળ જતાં પ્રભાંડનું ઉપહું પડે તારા જોવામાં આવશે, તે પડની રજની કણીઓમાંથી સૂર્ય, ચંદ્ર વગેરે ઉત્પન્ન થયા છે.

વસિષ્ઠ યોધ્યા : હે રામ! આવી રીતે જેમ યે ભમરીઓ પર્વતની ઘટામંડળવાળી ભીંતને પ્રાપ્ત થાય, તેમ પરસ્પર વાતો કરતી એ યે

સ્ત્રીઓ પ્રહ્માંડના ઉપલા પડને પ્રાપ્ત થઈ. જેમ ખોલાણમાંથી અનાયાસે નીકળી જવાય છે, તેમ એ બે સ્ત્રીઓ તે પ્રહ્માંડના પડમાંથી અનાયાસે બહાર નીકળી ગઈ. જે વસ્તુમાં સાચાપણું સમજાયું હોય છે, તે વસ્તુ વજ્ર કરતાં પણ અધિક દૃઢ થઈ પડે છે; પણ જે વસ્તુ મિથ્યા સમજાઈને બાંધિત થઈ હોય છે, એ વસ્તુ કાંઈ પણ દૃઢ લાગતી નથી. હવે આવરણરહિત વિશ્વનાને પામેલી લીલાએ તે પછી પ્રહ્માંડના પારમાં અત્યંત પ્રકાશતાં અને આરે બાબુ કરતાં વ્યાપેલાં જળ આદિ આવરણો દીઠાં. ત્યાં પ્રહ્માંડથી દશગણું પાણી હતું અને તે અખરોટના ફળની છાલની પેઠે પ્રહ્માંડને ફરતું વીંટાઈને રહેલું હતું. પાણી પછી તેથી દશગણું અગિનું આવરણ હતું અને એ અગિન પછી તેથી દશગણું વાયુનું આવરણ હતું. વાયુ પછી તેથી દશગણું આકાશનું આવરણ હતું અને એ આકાશ પછી તો શુદ્ધ ચિદાકાશ જ હતું. એ સર્વોત્તમ અને પરમ શુદ્ધ ચિદાકાશમાં મધ્યની, આદિની અને અંતની કોઈ પણ કલ્પનાઓ વાંઝણીના પુત્રની વાતોની પેઠે ઉદય પામતી જ નથી. એ ચિદાકાશરૂપ પદ કેના છે, વ્યાપક છે, શાંત છે, અનાદિ છે અને ભ્રમરહિત છે. તે આદિથી, અંતથી તથા મધ્યથી રહિત છે અને પોતાના અપરિચ્છિન્ન સ્વરૂપમાં રહે છે. હે સમ! એ નિર્મળ આકાશ એવું તો અપરિચ્છિન્ન છે કે તેમાં જે કદાચ ઉપરથી ચોક્ક શિલા મોટા વેગથી કલ્પ સુધી નીચે પડ્યા જ કરે, નીચેથી ગરુડજી મોટા વેગથી કલ્પ સુધી ઉંચે ચઢ્યા જ કરે, અથવા માપવામાં સમર્થ-પણાનું અભિમાન ધસવીને પવન બાંને બાબુ સરખા વેગથી ચાલ્યા જ કરે, તોપણ તેઓ એના કોઈ છેડાને પામી શકે એમ નથી. ૧-૬૦

**માકલ્પસુત્તમબલેન શિલા પતેન્નેતસ્મિન્
બલાત્ પતગરાડપિ ચોત્પતેન્નેત્ । તદ્વોજનં ન
લભતે વિમલેન્ડર્બેન્દ્રમા કલ્પમેકજવગોવ્યથ
માતૃતોડપિ ॥૬૦॥**

શ્રીશેઠવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉત્પત્તિપ્રકરણના

લીલાના આખ્યાન સંબંધી * પરમાકાશવર્ણન *

નામનો સર્ગ ૨૯ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૩૦ મો^૧

લીલાએ ચિદાકાશમાં અનંતકોટી
બ્રહ્માંડો દીઠાં

વસિષ્ઠ ઉવાચ

પૃથિવ્યસેજસાં તત્ર નભસ્વજ્વમ્હોરપિ ।

યથોત્તરં દશગુણાનતીત્યાવરણમ્ ક્ષણાત્ ॥૧॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : ત્યાં પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ અને આકાશનાં આવરણો હતાં અને એ આવરણો ચોક્કચોક્કથી દશદશગણાં અધિક હતાં. લીલાએ તે સઘળાંનું ક્ષણભાત્રમાં ઉલ્લંઘન કર્યું અને તેણે પ્રમાણુ વગરનું પરમ આકાશ દીઠું. તે પરમાકાશમાં તેણે આ પ્રહ્માંડ જેવાં બીજાં પણ અનંત પ્રહ્માંડો જોયાં. જેમ જળીઓમાં પડેલા તડકામાં કરોડો તસરેણુઓ જોવામાં આવે છે, તેમ અધિષ્ઠાન ચૈતન્યથી સ્ફુરિત થયેલા, તેવાં જ આવરણોવાળા કરોડો સર્ગો તે આકાશમાં તેના જોવામાં આવ્યા. ચિદાકાશરૂપ સમુદ્રમાં અવિદ્યારૂપ જળહતાં અને ચૈતન્યના દ્રવીભાવને લીધે તેમાં સર્ગોરૂપી અસંખ્ય પર-પોટાઓ ઊઠ્યા હતા. ત્યાં તે તે જીવોની વાસનાઓ અનુસાર કેટલાંક પ્રહ્માંડો નીચે ઊતરતાં આવતાં હતાં, કેટલાંચેક પ્રહ્માંડો ઉપર ચઢતાં જતાં હતાં, કેટલાંક પ્રહ્માંડો આડાં જતાં હતાં; અને કેટલાંક પ્રહ્માંડો સ્થિર થઈને રહ્યાં હતાં. જે જે જીવોની વાસના જે જે પ્રહ્માંડમાં જેવા જેવા પ્રકારથી ઉદય પામી હતી, તે તે જીવોતાં તે તે પ્રહ્માંડોનું તેવા તેવા પ્રકારનું રૂપ ઉદય પામ્યું હતું. વાસ્તવિક વિચાર કરતાં પ્રહ્માંડોમાં કોઈ ઊંચું નથી, કોઈ નીચું નથી અને કોઈનું જવું-આવવું પણ થતું નથી. સર્વના અધિષ્ઠાનભૂત કોઈ અખંડિત વસ્તુ તો બીજી જ છે અને તેની સત્તાથી જ સઘળાં પ્રહ્માંડો સત્તા પામ્યાં છે. જેમ બાળકને અનેક સંકલ્પો ઉત્પન્ન થાય છે અને ઉત્પન્ન થઈને વળી શાંતિ

* આ ત્રીસમા સર્ગમાં લીલાએ ચિદાકાશમાં રજની કણીઓની પેઠે રહેલાં તેવાં અને તેવાં અનંતકોટી પ્રહ્માંડો જોવાની કથા કહેવાશે.

પણ થઈ જાય છે, તેમ અવિદ્યાથી ઊંડતા સંકલ્પોને લીધે પરમ ચૈતન્ય તે તે બ્રહ્માંડોરૂપે પ્રતીત થાય છે અને પ્રકટ થઈ થઈને વળી પાછાં તે તે બ્રહ્માંડોરૂપે શાંત પણ થઈ જાય છે.

રામ બોલ્યા : હે મહારાજ ! ત્યારે અધિષ્ઠાનમાં કોઈ નીચા, ઊંચા કે આડા વિભાગો નથી, ત્યારે તેમાં કલ્પનાથી પ્રકટ થયેલાં બ્રહ્માંડોમાં નીચા, ઊંચા અને આડા વિભાગો કેમ થવા સંભવે ? કારણ કે અધ્યસ્ત પદાર્થો અધિષ્ઠાનની દિશાઓના ભાગોમાં જ રહે છે. એવા પ્રકારનો નિયમ છે.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : જેમ અંધારથી દૂષિત થયેલી આંખવાળાને આકાશમાં શ્રીલા મોવાળાના જેવાં ચક્રરંડાં પ્રતીત થાય છે, તેમ અજ્ઞાનથી દૂષિત થયેલાઓને અંત વગરના મહાચૈતન્યમાં આવરણવાળાં બ્રહ્માંડો પ્રતીત થાય છે. (આ રીતે જેમ આકાશમાં ગોળપણું નહિ છતાં પણ ચક્રરંડાંઓમાં ગોળપણું પ્રતીત થાય છે, તેમ મહાચૈતન્યમાં દિશાઓનો વિભાગ નહિ છતાં બ્રહ્માંડોમાં દિશાઓનો વિભાગ પ્રતીત થાય છે.) આ બ્રહ્માંડમાં સર્વ પદાર્થો ઈશ્વરચ્છાથી આમતેમ દોડયા કરે છે. તે પદાર્થો કાંઈ સ્વતંત્ર નથી. આવા બ્રહ્માંડમાં પૃથ્વીના ભાગને નીચેનો જાણવો અને તેનાથી બીજાને ઉપરનો ભાગ જાણવો અથવા જેમ ગોળ દેશને દશે દિશાઓમાં વળગેલી કીડીઓના પગ દેશને જ ચડેલા હોય છે અને તે કીડીઓની પીઠ ઉપર આકાશ જ હોય છે, તેમ બ્રહ્માંડમાં ચાલ્યા જતા સર્વે લોકોના પગ પૃથ્વીના ભાગોને જ ચડેલા રહે છે અને તે લોકોને માથે આકાશ જ રહે છે. માટે પૃથ્વીના ભાગોને લઈને જ ઊંચા-નીચા પ્રદેશોની કલ્પના છે, પણ અધિષ્ઠાનના ભાગોને લઈને તે કલ્પના નથી. લીલાએ જે બ્રહ્માંડો જોયાં હતાં તે બ્રહ્માંડોમાંનાં કેટલાંકમાં પૃથ્વી વૃક્ષોથી તથા રક્ષાઓથી જ વીંટાયેલી હતી અને તેમાં મનુષ્યો નહોતાં; તેમનું નિર્ભય આકાશ દેવતાઓથી કેંવા પુરોષોથી તથા દેવોથી વીંટા-

યેલું હતું. જેમ અપરોક્ત રૂળ છાલની સાથે જ ઉત્પન્ન થાય છે, તેમ ગામો, નગરો અને પર્વતો સહિત બ્રહ્માંડ પણ કલ્પનામાત્રથી આવરણોની સાથે જ ઉત્પન્ન થયું છે. જેમ વિદ્યાચળના વનના અમુક પ્રદેશમાં અનેક હાથીઓ જોવામાં આવે છે, તેમ પરમ ચૈતન્યમાં બ્રહ્માંડોરૂપી અનંત ત્રસરેણુઓ જોવામાં આવે છે. સઘળું દૃશ્ય બ્રહ્માંડ જ રહ્યું છે, તે બ્રહ્મથી જ પ્રકટ થાય છે અને બ્રહ્માંડ જ લય પામે છે. આ રીતે સર્વ દિશામાં સઘળા ક્રોળોમાં અને સઘળી વસ્તુઓમાં બ્રહ્મ જ છે; તો એ બ્રહ્મથી મોટો કયો પદાર્થ હોય ? પરમ પ્રકાશમય અને શુદ્ધ બોધમય એ બ્રહ્મરૂપ સમુદ્રમાં 'બ્રહ્માંડો' નામના તરંગો નિરંતર ઉત્પન્ન થઈ થઈને લીન થયા કરે છે. સંકલ્પના ક્ષયથી જ ક્ષય પામનારાં એ બ્રહ્માંડોમાં કેટલાંએક તો અંદર ઉજળા જ છે. જેમ સમુદ્રમાં તરંગો ચાલ્યા કરે છે, તેમ બ્રહ્માંડમાં કેટલાંએક બ્રહ્માંડો ચાલ્યા જ કરે છે. કેટલાંએક બ્રહ્માંડોની અંદર પ્રલય થાય છે, ત્યારે તેમની બારે ઘુઘવાટી થાય છે. તે ઘુઘવાટી સ્વાભાવિક મોહથી ઘેરાયેલા બીજા લોકોના સાંભળવામાં કે જાણવામાં પણ આવતી નથી જેમ વાવેલાં બીજામાં ગર્ભમાં પાછળથી અંકુર ઉત્પન્ન થાય છે, તેમ કેટલાંએક બ્રહ્માંડોમાં ખાલી પડેલી પૃથ્વીઓમાં પાછળથી સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થાય છે. જેમ તાપમાં હિમતા કણો પીગળી જાય છે, તેમ કેટલાંએક બ્રહ્માંડોમાં સૂર્ય, ચંદ્ર, વીજળીઓ અને પર્વતો જગતનો પ્રલય કરીને પોતે પણ પીગળીને નાશ પામવા તૈયાર થાય છે. કેટલાંએક બ્રહ્માંડો કલ્પના આરંભથી નીચે જ ઊતર્યા કરે છે, પણ હજી સુધી તેમને કોઈ આધાર મળ્યો નથી; ત્યારે કેટલાંએક બ્રહ્માંડો વીંખાઈ જઈને પાછાં તુરંત જ ઉત્પન્ન થયા કરે છે. કેટલાંએક બ્રહ્માંડો આકાશમાં પ્રતીત થતાં શ્રીલાં મોવાળાનાં ચક્રરંડાંની પેઠે સ્થિરપણાથી રહ્યાં છે, ત્યારે કેટલાંએક બ્રહ્માંડો વાસનાઓને અનુસરીને વાયુની પેઠે દોડતાં જ લાગે છે. વેદોમાં અને

શાસ્ત્રોમાં કહ્યા પ્રમાણે પ્રાણાંડોનો પહેલો આરંભ જ ક્રમ ભારનો અને નિયમ વિનાનો થયો છે; તેથી તેઓમાં ખીજ પદાર્થોનો અને શરીરનો આરંભ પણ ક્રમ ભારનો અને નિયમ વિનાનો જ થાય છે. કેટલાંએક પ્રાણાંડોમાં પ્રજ્ઞા આદિ પુરુષ થયેલા છે, કેટલાંએકમાં વિષ્ણુ આદિ પુરુષ થયેલાં છે, કેટલાંએકમાં ખીજનો આદિપુરુષ થયેલા છે અને કેટલાંએક પ્રાણાંડો આદિપુરુષ વિનાનાં જ છે. કેટલાંએક પ્રાણાંડો વિચિત્ર આદિપુરુષોવાળાં છે. કેટલાંએક પ્રાણાંડો પશુ-પક્ષીઓથી જ ભરેલાં છે અને કેટલાંએક મહા-સમુદ્રથી જ ભરેલાં છે અને કેટલાંએક ઉત્પન્ન જ થયાં નથી. કેટલાંએક શિલાના ગર્ભની પેઠે ઘાટાં જ છે, કેટલાંએક ક્રીડાઓથી જ ભરેલાં છે, કેટલાંએક દેવતાઓથી ભરેલાં છે અને કેટલાંએક મનુષ્યોથી જ ભરેલાં છે. કેટલાંએક પ્રાણાંડો સર્વદા ઘાટાં અંધકારથી જ ભરેલાં છે અને તેઓમાં અંધકારને મળનાં જ સ્વભાવવાળાં પ્રાણીઓનો વ્યવહાર ચાલ્યા કરે છે. કેટલાંએક પ્રાણાંડો સર્વદા પ્રકાશથી જ ભરેલાં છે અને તેમાં પ્રકાશને મળનાં જ સ્વભાવવાળાં પ્રાણીઓનો વ્યવહાર ચાલ્યા કરે છે. કેટલાંએક પ્રાણાંડો ઉષ્ણ-ચત્તાં ફળોની પેઠે મગતરાંથી ભરપૂર છે કેટલાંએક પ્રાણાંડો અંદર ઉત્તેજ જ છે અને કેટલાંએક પ્રાણાંડો સંપંદનરહિત પ્રાણીઓવાળાં જ છે. ખીજ પ્રાણાંડો તો વળી એવી સૃષ્ટિઓથી ભરપૂર છે કે, તે સૃષ્ટિઓ આકાશના મોટા પર્વતની પેઠે યોગી-ઓની કલ્પનામાં પણ આવતી નથી. એમની વચ્ચે જે પરસ્પરના અંતરરૂપ મોટું આકાશ છે, તે તો અત્યંત પચસવેલું છે. વિષ્ણુ આદિ દેવતાઓ જીવતાં સુધી તેમાં ચાલ્યા જ કરે, તો પણ તેઓ તેનું માપ લઈ શકે એમ નથી. જેમ કાંડાને કડું વીટાઈ રહે છે, તેમ પ્રત્યેક પ્રાણાંડને સઘળાં આચરણો વીટાઈને રહ્યાં છે અને તેઓ પૃથ્વીની પેઠે સ્વાભાવિક આકર્ષણને લીધે એકબીજાની છૂંટાં પડી જતાં નથી. પ્રાણાંડોના વર્ણનમાં અમારી યુદ્ધિની જે શકિત હતી તે અમે દેખાડી

ચૂક્યા છીએ; આથી વધુ જે કાંઈ છે તે નિશે અમારી યુદ્ધિ પહોંચતી નથી. હે મહાયુદ્ધમાન! હવે જગત સંબંધી આથી વધારે વાત કરવાની મારી શકિત નથી. જેમ ભયંકર અંધકારથી ઘાટાં એવા મહાન અણગુણમાં મોહનમત્ત પિશાચો એકબીજાના જોવામાં આવે ત્યાં એવી રીતે નાચ્યા કરે છે, તેમ અત્યંત વિસ્તીર્ણ એવા પરમ ચૈતન્યમાં એવી જ રીતે અનેકાનેક મોટાં પ્રાણાંડો રડે, રીંડે કરે છે. ૧-૩૪

મીમાંષકારગદ્ધને સુમહત્પરણ્યે નૃત્યન્યદ-
શિતપરસ્પરમેવ મત્તાઃ । યક્ષા યથા પ્રવિવતે
પરમાંબરેજ્જતરેવં સ્ફુરન્તિ સુવહ્નિ મહાજગન્તિ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉત્પત્તિપ્રકરણનો
લીલાના આખ્યાન સંબંધી 'વિચિત્રપ્રાણાં-
દોદિવર્ણન' નામનો સર્ગ ૩૦ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૩૧ મો*

પદારાજીવ અંત:પુર તથા શૂર પુરુષનાં
લક્ષણો અને સગજ થયેલું સૈન્ય

વસિષ્ઠ ઉવાચ

एव माकलयन्त्यौ ते निर्गत्स्व जगतो निजात् ।
अंत:पुरं ददृशुर्नૈદિત્યેव વિનિર્ગતે ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા: હે રામ! આગળ કહ્યા પ્રમાણે પરસ્પર ગાતો કરતી એ બે સ્ત્રીઓ પોતાના જગતમાંથી નીકળી અને નીકળતાં વેંત જ તેઓએ તુરંત અંત:પુર જોયું. અંત:પુરમાં 'પદ્મ' નામના મહારાજનું શય પુષ્પોત્ત સમુદ્ધમાં ઢંકાઈને પડ્યું હતું અને એ શયના પડખામાં સમાધિસ્થ ચિત્તવાળું લીલાનું સ્થૂળ શરીર ખેંદું હતું. શોકને લીધે સારી મોટી થઈ પડી હતી, એથી લોકો થોડી થોડી મહાનિદ્રાથી ઘેરાયા હતા, ત્યાં ધૂપ, ચંદન, કપૂર તથા કેસરનો મધમધાટ વ્યાપી રહ્યો હતો. એ સ્થળને જોયા પછી પતિના ખીજ-સંસારમાં જવાને ઉત્કંઠિત થયેલી લીલા

* આ એકત્રીસમા સર્ગમાં પદારાજનું અંત:પુર જોવાનો, બીજું પ્રાણાંડ જોવાનો, શૂર પુરુષનાં લક્ષણોની અને સગજ થયેલાં સૈન્યને જોવાની કથા કહેવાય.

સંકલ્પમય દેહથી ત્યાં જ અને તે જ આકાશમાં ઊઠી. પતિના કાંઈક વિસ્તાર પામેલા ધીબ સંકલ્પમય સંસારમાં પેસવા માટે ઉત્સુક થયેલી તે લીલા ધ્રુવાંડના તે પડને તથા આવરણને ભેદીને સસ્પન્નીની સાથે તેવાં જ ધીબ આવરણોવાળા ધીબ ધ્રુવાંડમાં પેડી. ત્યાં પેસતાં પતિનું મોહરૂપી કદવના ખાળોગિયા જેવું સંકલ્પમય જગત તેણે જન્યું. જેમ બે સિંહણે અંધારાથી અને વાદળાંથી કદવમય લાગતી પર્વતની ગુફામાં પેસે, તેમ સંકલ્પમય શરીરોવાળી એ બે દેવીઓ તે સંકલ્પમય જગતમાં પેડી. જેમ બે કીડીઓ પાકેલા ફૂલો ખીલામાં પેસે, તેમ તે બંને સ્ત્રીઓ તે જગતમાં પેડી. તેમ ધીબ લોકોનું પર્વતોનું અને અંતરિક્ષનું ઉલ્લાસન કરીને એ બે સ્ત્રીઓ પર્વતોનાં મંડળોથી તથા સમુદ્રોથી ભરપૂર મંડળમાં પહોંચી. ત્યાં મેરુપર્વતને શોભાવેલા અને નવખંડરૂપી તવ પાંખડીઓવાળા જંબુદ્વીપમાં જઈ લીલાએ ભરતખંડમાં પોતાના સ્વામી પદ્મરાજના ધીબ અવતારરૂપ વિદુરથ રાજાનું સન્યમંડળ દીઠું. એ સમયમાં પૃથ્વીને શોભાવનારા તે દેશમાં, ખંડપતિ રાજ્યોની સહાયતાથી વૃદ્ધિ પામેલો કોઈ 'સિંધુરાજ' નામનો રાજા સેના લઈને ચઢી આવ્યો હતો અને વિદુરથ રાજ્યને પણ તેની સામે લડવાની તૈયારી કરી હતી. એ સંગ્રામનો આડંબર થયો, ત્યારે ગૈલેક્યનાં પ્રાણીઓ તે જોવા માટે આવ્યાં હતાં અને તેથી આકાશમાં ભારે ભીડ જામી હતી. તે બંને દેવીઓને આ સર્વતા મિથ્યાપણાનો નિશ્ચય હતો. તેથી તેઓ નિઃશંકરીતે ત્યાં આવી હતી. ત્યાં તેમણે વાદળાંઓથી જાણે ઘેરાયેલું હોય તેમ આકાશમાં ફરનારા દેવ, ગંધર્વ, સિદ્ધ આદિ લોકોથી ઘેરાયેલું તે સંગ્રામનું આકાશ જન્યું. એ આકાશમાં સિદ્ધોના, ચારણોના, ગંધર્વોના તથા વિદ્યાધરોના ગણો ધૂમતા હતા, તેમ જ શૂરવીર પુરુષોને વરી લેવાના ઉત્સાહથી સ્વર્ગલોકની ઘણી ઘણી અપ્સરઓ ત્યાં રોળે વળી હતી. ત્યાં ભૂતો, રાક્ષસો અને પિશાચો સંધિર

પીવામાં તથા માંસ ખાવામાં ઉત્સુક થઈને નાચવા મંડયા હતા; જ્યારે વિદ્યાધરોની સ્ત્રીઓ બીરલોકે ઉપર પુષ્પોની વૃદ્ધિ કરવાને સારુ હાથમાં ઘણાઘણાં પુષ્પો લઈને ઊભી હતી. ત્યાં ધુલ્લ જોવાના ઉત્સાહવાળા વૈતાલો, યક્ષો અને કુખાંડો આયુધો પડે તો બચી જવાય એ માટે પર્વતોનાં શિખરોની ઓથ લઈ ઊભા હતા. જેટલામાં શસ્ત્રો ઊડવાનો સંભવ હતો તેટલા આકાશના ભાગમાંથી પ્રાણીઓના સમૂહો નાસી જતા હતા. બીરપુરુષો 'હું પુરુષ છું, હું પુરુષ છું' એવા અભિમાનથી ગરબડ મચાવી જતાંના લોકોને આનંદ આપતા હતા. ત્યાં તુરતમાં થઈ ગયેલા ધીબ સંગ્રામોની પરસ્પરમાં વાતો ચાલી રહી હતી, તેમ જ વિનોદ કરવામાં, હાસ્ય કરવામાં અને વિલાસ કરવામાં ઉત્કંઠિત થયેલી સુંદર દેવાંગનાઓ આમરો લઈને ઊભી હતી. યોગના બળથી શ્રેષ્ઠતા પામેલા મુનિઓ યોગશક્તિથી પોતાનાં શરીરોને અદૃશ્ય રાખીને, જગતના કલ્યાણ માટે દેવતાઓની સ્તુતિઓ કરતા હતા; જ્યારે અપ્સરઓ પોતાને મૂકીને રખે ધીબ નવા પતિઓને શ્રે, શ્રેષ્ઠતા માટે લોકપાલ દેવતાઓ તે અપ્સરઓનાં સમયોચિત વખાણ કરતા હતા. ત્યાં સ્વર્ગને શોભાવે એવા બીરલોકોને સ્વર્ગમાં લઈ જવાને માટે ઇન્દ્રના દૂતો આમતેમ કરતા હતા; તે દેવતાઓએ શુરલોકોને માટે ઊંચા ચોરાવતાદિ દિગ્ગજને શણગારી રાખ્યા હતા. જે શૂરવીર લોકો રણમાં મરણ પામી દેવતા થઈને સ્વર્ગમાં આવે તેમને માન આપવા માટે ગંધર્વો અને ચારણો સન્ન થઈને ઊભા હતા. શૂરલોકોને વરવામાં ઉત્સાહવાળી થયેલી દેવાંગનાઓ રણભૂમિમાં ઊભેલા ઉત્તમ સુરલોકોને કટાક્ષથી જોયા કરતી હતી. બીરપુરુષોના બાહુદંડનું આલિંગન કરવામાં અત્યંત આસક્તિવાળી ત્યાં હજારો દેવસુંદરીઓ ઊભી હતી અને ત્યાં શૂરપુરુષોનો શુભ યશ વ્યાપ્ત થવાથી સૂર્ય પણ ચંદ્ર જેવો થઈ ગયો હતો.